

علم حق تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اور اسلامی فضائل کی روشنی میں تحریر

مقالات فی مضامین

حضرت مولانا مفتی عبدالکیم صاحب کھڑوی

پیش لفظ

حضرت مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب کھڑوی

مستترقہ

حافظ سید محمد اکبر شاہ بخاری

اِذَا زُلْزِلَ الْعَرْشُ انْجَارًا

علمی فقہی، تاریخی، تعلیمی اور اصلاحی مضامین پر مشتمل نادر مجموعہ

مقالات و مضامین

حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب کھروٹی

پیش لفظ

حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب کھروٹی

ترتیب

حافظ سید محمد اکبر شاہ بخاری

إِذَا زُلْزِلَ الْمَعْجَارُ فَانْجَارِ

ہر حقوق ملکیت حق اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا عَظِيمًا

باہتمام : **مجمع المدینۃ العلمیۃ**
 طبع شد : جمادی الثانی ۱۴۴۷ھ - جولائی ۲۰۲۶ء
 طبع : دہریہ ٹیکنیکل آرٹس
 ڈیزائن : **اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا عَظِيمًا**
 فون : 5049733 - 5032020
 ای میل : i_maarif@cyber.aetpk

ملے کے ہے:

* **اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا عَظِيمًا**

فون: 5049733 - 5032020

* **اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا عَظِيمًا**

فون: 5031563 - 5031566

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین
۱۳	پیش گفتار
۱۷	مہربانیِ تعالیٰ
۱۸	نصرتِ الٰہیہ
۱۹	غورِ نوشت حالات
۲۳	مختصر حالات و خدمات حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام صاحبہ عسکری علیہ السلام
۲۵	حکامدان
۲۸	مصلحتِ علم و اساتذہ
۳۰	تدریس
۳۱	الکلیہ
۳۲	رجعت و ارشاد
۳۳	رحمت
۳۴	تسلی
۳۷	وصایا
۳۸	صلیٰ اور زہدانی اولاد کے لئے وصایا
۴۰	وصایا نمبر ۱
۴۱	فہرستِ جارج
۴۲	جارجی واقعہ
۴۳	اسلامی تاریخ کی ابتدا
۴۴	تاریخِ اسلامی کا تھیں کرنے کے لئے صحابہ کرام کی مجلسِ شری
۴۵	تاریخِ اسلامی کے آغاز میں صحابہ کی مختلف دیکھیں
۴۵	معرفتِ لڑکا حضرت کے ساتھ سے اسلامی تاریخ کا تھیں
۴۶	سہ جری کی ابتدا، عزمِ المرام سے کیے ہوئی؟

صفحہ نمبر	عنوان
۴۹	حجرت اسلام کے عروج کی ابتداء ہے.....
۵۰	مہاراجہ کرم کا عروج کے جنگل میں چھائی جاتا.....
۵۰	اسلامی مکتبوں کی تعداد.....
۵۰	اسلامی تاریخ کا شرعی نظم.....
۵۱	نصراں کا مشورہ.....
۵۵	کا مشورہ کے دھن دھن و مہیاں پر کھانے پینے میں فراموشی کرنا.....
۵۵	یوم کا مشورہ کے تین کام.....
۵۶	انصار اللہ.....
۵۷	شاپ نزول.....
۶۵	احکام کی شکستیں اور آداب.....
۷۱	احکام کی زون.....
۷۲	احکام کی زون اور ادراج.....
۷۲	احکام کے آداب.....
۷۵	احکام میں پردہ ڈالنا.....
۷۷	تصوف کی باتیں، ذکر و فکر.....
۸۳	قرآن وحدیث میں غور و فکر کے فوائد.....
۸۳	چند فوائد اور نکات.....
۸۷	فکر کی تعمیر.....
۹۱	اسلام کا اخلاقی نظام.....
۹۶	ایک غلطی کا ازالہ.....
۱۰۸	مذہب اور عقل.....
۱۱۲	بے جا بحث.....
۱۱۳	بہر آئے.....
۱۱۴	ضروری خبر.....
۱۱۴	احکام کا ضمیمہ اور حاشیہ.....
۱۱۵	ایام غزالی کی صحبت.....
۱۱۵	قرآن علیہ وسلم.....

صفحہ نمبر	عنوان
۱۱۹	نیک و بد
۱۲۱	حقل تو غور ناقص ہے
۱۲۲	فیصل
۱۲۵	حضرت معنی اعظم کا اندازِ تربیت
۱۲۴	احکام کے مسائل
۱۲۴	سنتِ علیؑ الکفایہ کی تخریج
۱۲۴	اس احکام کے سنتِ علیؑ الکفایہ ہونے کا مطلب
۱۲۴	احکامِ مسنون کے مسائل
۱۲۴	احکامِ مسنون میں داخل ہونے کا طریقہ
۱۲۴	احکامِ مسنون کی نسبت
۱۲۵	علیؑ احکام کے مسائل
۱۲۵	علیؑ احکام کی تخریج
۱۲۶	علیؑ احکام کی نسبت
۱۲۷	تہذیبِ لہا کی
۱۲۸	احکام کے مقامات
۱۲۸	احکام کی سب سے افضل جگہ
۱۲۹	ہاجتِ مسجد کس کو کہتے ہیں؟
۱۳۰	مکے کی مسجد میں احکام کرنا بہتر ہے!
۱۳۱	احکامِ گاہ کے مسائل
۱۳۲	مسجد کے حجۃ مسجد کی حدود
۱۳۴	مکی حوزہ مسجد کا حکم
۱۳۷	از شہری مولانا زوم رحمہ اللہ علیہ
۱۳۴	گہڑا کی شکایت
۱۳۶	مغرب اشیاء
۱۸۳	نسبتِ صوفیائے کرام کی اصطلاح میں
۱۸۳	نسبت کی حقیقت
۱۸۸	تہذیبِ مغرب کی تھکد قرآن و سنت کی مدد دیتی ہے

صفحہ نمبر	عنوان
۱۹۹	باہن بھگتوں میں دام نہایت.....
۱۹۹	ایک نعل خابط.....
۱۹۷	”فلاح“ میں ”لا“ کیا؟.....
۱۹۸	وجہ و اہمیت.....
۲۰۲	آپ کی مین شائیں.....
۲۰۲	مسلوۃ سراج المومنین.....
۲۰۶	طاری نماز اور ان کا کرم.....
۲۰۶	وام اعظم حضرت ابو حنیفہ اور ان کے علوم حدیث پر ایک نظر.....
۲۰۹	علامت مسکون.....
۲۲۷	شریعت کیا ہے؟.....
۲۲۲	انوارتہ عارفی.....
۲۲۲	فرار دل زمانے.....
۲۲۶	الوداع.....
۲۲۳	جراح الکرم کی چٹل حدیث.....
۲۲۸	کچھ طبی نبی میں سے.....
۲۷۰	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معالجات.....
۲۷۰	شہد سے علاج.....
۲۷۱	دھم پر راکھ ڈالنا.....
۲۷۱	بے ہوش بوجھنا.....
۲۷۲	مرقۃ القیام.....
۲۷۲	ذاتۃ النہب.....
۲۷۲	۱۸۱ کرم.....
۲۷۳	خبر.....
۲۷۳	دفع القہب.....
۲۷۳	پھنسی کا علاج.....
۲۷۶	زیر نور سیاحت کا علاج.....
۲۷۷	کرم.....

صفحہ نمبر	عنوان
۲۷۸	ہدی یعنی ایک کی دوسرے کو چادی گناہ
۲۷۹	حرام کے اور شکا نہیں ہے
۲۷۹	مریض کا دل خوش کرنا بھی ایک حوالہ ہے
۲۸۰	علاج کا ایک جزو اعظم پر ہیڑ ہے
۲۸۱	مریض کو خوش کرنا، ہنسنا ہنسنا بھی مریض کو رنج کر دیتا ہے
۲۸۲	مریض کو کھانے پر مجبور نہ کریں
۲۸۲	کھانے میں بھی چڑھاؤ
۲۸۳	دوا پڑی جن کو ایک ساتھ کھانا منع ہے
۲۸۳	صحت
۲۸۳	نگہ نہ کر کھانا
۲۸۵	نظر بد
۲۸۶	نظر بد کا علاج
۲۸۷	تقویٰ نصیحت
۲۸۸	چادری کا رتی
۲۸۹	نظر بد کا ایک اور علاج
۲۸۹	عام چادریوں کا رتی
۲۹۰	ایک رات
۲۹۰	پتھر کا جھاڑ
۲۹۱	حضرت ابو العزیز کا تقویٰ
۲۹۱	فسق کا رتی
۲۹۱	زلم اور پھوڑے پھنسیاں
۲۹۱	ورد کا علاج
۲۹۲	پریشانی کا علاج
۲۹۲	ان گناہ میں یہ دیکھیں ہے؟
۲۹۳	ذماتے کہہ
۲۹۳	خیر نہ آتا
۲۹۵	آپ گناہ

صفحہ نمبر	عنوان
۲۹۹	پانی و آتش
۲۹۸	لاں
۲۹۸	مسکن
۲۹۸	سودا
۲۹۸	جداں
۲۹۸	لوٹھو
۲۹۸	آنکھ کا علاج
۲۹۸	اُٹھ
۲۹۸	نارنگی
۲۹۲	چاہل
۲۹۲	زیر
۲۹۲	اگر
۲۹۲	چل
۲۹۲	چھوڑ
۲۹۲	انجھ
۲۹۲	لہو
۲۹۵	نقیر حضرت امجد مولانا مفتی محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان
۲۹۵	دعوت الی اللہ
۲۹۹	خلیہ مستور
۲۹۷	دعوت الی اللہ کا مفہوم
۲۹۷	صدائے قریبت کی پاسداری
۲۹۹	کرنے کے دو کام
۲۹۹	فدا سے بچنے کے لیے چار باتوں کا احترام
۲۹۰	زین کا راز
۲۹۱	دعوت دینے کا طریقہ
۲۹۲	حق آسمان
۲۹۲	ادرا حق آسمان

صفحہ نمبر	مضامین
۳۲۳	نگہبر کی سزا
۳۲۵	ایمان کی عظمت
۳۲۶	دہائی سے دہات اپنے کا گلیب وانہ
۳۲۹	انسان کی ناشکی
۳۳۱	قیامت کا ہواناک منظر
۳۳۲	ہجران قیامت
۳۳۳	اعادہ موعود
۳۳۵	اللہ تعالیٰ کی مسیت
۳۳۸	ذاتیہ کلمات
۳۳۹	قصیدہ پردہ کے چہ انصار
۳۵۰	مطہرۃ کی بارش
۳۵۰	پچھلے کتاب سب سوال (کتاب مطہرہ)
۳۵۷	ہو سے متعلق
۳۵۹	نیر خیرات
۳۶۳	کتاب الحج
۳۶۵	فرشتے دعائے مطہرۃ کرتے ہیں
۳۶۶	سوت کے بعد استغفار ہوتا ہے
۳۶۶	سند کی پھلیاں استغفار کرتی ہیں
۳۶۷	مطہرۃ
۳۶۷	بحر و شہرہ کا استغفار
۳۶۸	استغفار چارہ
۳۶۸	فطرس مائیں و شہر کی
۳۶۸	ہاتھ سونا
۳۶۹	لینہ القدر کی نصیحت
۳۶۹	میری اُمت کی پانچ باتیں
۳۶۹	زمانہ اور مطہرۃ
۳۷۰	شش عید کے روزے

صفحہ نمبر	عنوان
۳۷۰	شیعہ کی مغفرت.....
۳۷۰	قرآن مجید.....
۳۷۱	ذکر کی مجلس پر مغفرت.....
۳۷۲	ذہود شریف.....
۳۷۳	ذاتیاتی محنت اور کاروبار کے دوران مغفرت.....
۳۷۴	تکلیف پہنچانے والے کو صوف کرنا.....
۳۷۴	صداقت.....
۳۷۵	تکلیف اور چار ماہی پر مغفرت.....
۳۷۷	احکام کے کام میں اور تعلیم کی مجلسیں.....
۳۷۷	احکام کی فرمائش.....
۳۷۸	احکام کی ندرت.....
۳۷۸	انسانوں کا بھیڑنا.....
۳۷۹	جو شخص مسجد میں گھر سے دھڑ کر کے آئے.....
۳۸۰	حکمت کی مختلف مجلسیں.....
۳۹۱	یاد سے دھول میز پر کی یاد کی باتیں.....
۳۹۱	مسلمانوں کو سلام کرنا.....
۳۹۱	اللہ کے راستے کا نہد اور جہنم کی آگ جتن نہیں ہو چکیں.....
۳۹۲	جہاد کی تکمیل اللہ.....
۳۹۲	یاد خدا اسلام کی حالت میں دولت ہے.....
۳۹۲	یہ کا ان بہت حیرت ہے.....
۳۹۳	خانگہ کا جیب خواب.....
۳۹۵	تکوار کا حق.....
۳۹۵	جہاد میں عورت کو قتل کرنا صحیح ہے.....
۳۹۶	حضرت قادری چل دارنی اور حضور کا مجاز.....
۳۹۷	آپ کا نبی برحق ہوتا.....
۳۹۷	نبی علیہ السلام کا شرف جہاد.....
۳۹۷	شریعت میں سورہ النہج چھتا.....

صفحہ نمبر	عنوان
۳۹۸	سورہ فاحشہ کی حمایت کی فضیلت
۳۹۸	سورہ مٹھری کی آخری آیات کی فضیلت
۳۹۸	سورہ زلزال کی فضیلت
۳۹۹	سورہ انفاس کی فضیلت
۳۹۹	سورہ نوحی
۴۰۰	علاوہ کلام پاک
۴۰۰	خیر نصرت
۴۰۰	اللہ کا عہد
۴۰۱	اللہ سے ڈرنے کا حق
۴۰۱	شہد کا ازالہ
۴۰۱	کار کو ڈال دیا جاتا ہے
۴۰۲	ایک قصہ
۴۰۲	مومن کے لئے ذخیرہ آخرت ہے
۴۰۳	پرہیز کی ایک ذرا
۴۰۳	دوزخ سے نہایت کی ایک صورت
۴۰۳	دوزخ پر گزرنے لازی سے
۴۰۵	جنت کے مستحق لوگوں کی تقسیم
۴۰۶	جنت میں دلوں میں نور والا ایک چمک ہیں گے
۴۰۶	تقویٰ ایک تہادت ہے
۴۰۶	رسول اللہ کو شرم و ہجر کا سلام کرنا
۴۰۷	جان کے نگرے ہونے کا بلوہ
۴۰۷	آپ ﷺ کی لہرو کی تحصیل
۴۰۸	صحابہ کو راکبے والا ملتی ہے
۴۰۸	صحابہ کی فضیلت
۴۰۸	بیکردم عزائم جن
۴۰۸	قدرت خداوندی
۴۰۹	ذکر کرتے ہوئے سورہ

صفحہ نمبر	عنوان
۲۰۹	دشمن سے نہایت کا طریقہ
۲۰۹	زہ کی قبولیت
۲۰۹	بچے پیچھے نہ آنا کرنا
۲۱۰	زہ قبول نہ ہونا
۲۱۰	نصیب شدہ ہونی یا نکلنا
۲۱۰	بچے کی زہا
۲۱۰	پچھنے گناہ کا معاف ہونا
۲۱۱	نماز کے بعد کی زہا
۲۱۱	گناہوں کی بخشش
۲۱۱	بہترین زہا
۲۱۲	دی مروت کون توہید پر ہونا
۲۱۲	گھر سے نکلنے کی زہا
۲۱۳	عین دلوں میں روزیہ سے آزاد
۲۱۳	چار مروجہ کہ تو روزیہ سے نکل
۲۱۳	گناہت دامت بخشش
۲۱۳	ستر ہزار فرشتوں کا استغفار
۲۱۳	زہد شریعت کی نصیحت
۲۱۳	زہا کی نصیحت
۲۱۵	آخرت سے غفلت
۲۱۵	انتہاء گناہ، گناہ ہے
۲۱۵	عیدین کی نماز میں نواہن و احکامات نہیں ہوتی
۲۱۵	عید کا غلبہ نماز کے بعد ہونا چاہئے

چیش لفظ

بقلم حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی مدظلہ العالی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالْعِزَّةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَالصَّلٰوةُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اِلٰی
یَوْمِ الدِّیْنِ اَمَّا نَحْدُ

احقر کے والد، جد سیدی حضرت مولانا مفتی عبدالکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان سیدی و سندی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے
اجل خلفاء میں سے تھے، اور سکھر کے مشہور ترین بزرگوں میں سے ایک تھے۔ سکھر میں
تین بزرگ مشہور تھے سکھر، اتوں کو اور سکھر شہر سے دہر والوں کو ان سے بہت زیادہ
دینی اور اصلاحی فائدہ ہوا۔

❖:- ایک حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔

❖:- دوسرے حضرت سید حکیم محمد ابراہیم رزوی۔

❖:- تیسرے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب۔

ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جن کا فیض کمیلہ اور بیرونی آدمی ان
سے مستفید ہوئے وہ حضرت مولانا مفتی عبدالکیم صاحب تھے، انہوں نے اپنی زندگی

دین کی خدمت کرنے اور لوگوں تک دین پہنچانے کے لئے وقف کر رکھی تھی۔

ان کے بعد محمد باقر حیات کی معروف نورانی مسجد میں دینی قرآن کریم و دینی صحیفہ دیا کرتے تھے اور اشراق و چاشت سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے اور ناشتہ کرتے۔ اور اس دوران ہم ہمیں بھائیوں کو عربی کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھاتے۔ اس کے بعد جو مواد تشریف کو آتے روز تشریف لے جاتے اور شام تک وہاں اسہلی پڑھاتے۔ وہاں سے فارغ ہو کر نورانی مسجد میں تشریف لاتے اور مغرب تک وہاں تشریف رکھتے اور شہر والوں کو دینی مساجد بتلاتے، کبھی دعا فرماتے، کبھی بزرگوں کے واقعات سناتے اور کبھی کسی غم زدہ کا ذکر اس کرتلی دیتے۔ بعد مغرب اذانیں وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر تشریف لاتے اور کھانے سے فارغ ہو کر نماز عشاء کے لئے تشریف لے جاتے، عشاء کے بعد بعض خاص خاص اصحاب کو غواہ پروری سے تعلق رکھتے ہوں یہ دوسرے خاندانوں سے، تعلیم ہالوں کا اہتمام فرماتے، جس میں ان کو ہندو ضرورت عربی زبان سکھاتے اور قریم قرآن کریم، نور الایضاح، قدوری وغیرہ کا سبق پڑھاتے، اس کے بعد گھر تشریف لاتے اور گھر والوں سے کچھ دیر باتیں کرتے، بزرگوں کی حکایات سناتے اور آرام فرماتے، آخر شب میں اچھٹے اور دھڑ دھڑیچ کی آواز اور نہایت شیریں انداز سے پڑھتے، آج تک اس کی چاشنی کانوں کو محسوس ہوتی ہے۔

پڑوسیوں کا، بھتیجے والوں کا، دوست اصحاب کا سب سہ لیل رکھتے، کوئی چار ہو جاتا اس کی عیادت کرتے، انکوائی ہو جاتا اس کو بندتے اور نماز پڑھ کر دفنے میں شریک ہوتے، امیر و غریب ہر شخص کی دعوت قبول کرتے، جہاں دین کی بات کہتے کا، بتانے کا کوئی موقع آتا اچھی نری اور سبیل انداز میں دین کی بات بتاتے کہ سننے والا سمجھتا کہ دین پر چن کوئی مشکل کام نہیں، بخوابی وہ اس پر عمل کرنے کے لئے تیار ہو جاتا، یہ وصف یعنی دین کو آسان انداز میں پیش کرنا، آپ میں بہت ہی نمایاں تھا۔

علم کا پہاڑ تھے، تھوڑے کے امام تھے، عجم و بردباری کا ٹکڑی ٹھونڈ تھے، اپنی ذات کے لئے کبھی کسی پر غصہ نہ کرتے، ہاں اللہ کے واسطے غصہ آتا تھا، ورنہ ایسا لگتا تھا کہ غصہ ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتا، جس کی وجہ سے ان کے مریدین و متفکرین بھی ان کے ساتھ دوستوں کی طرح بے تکلف رہتے، یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ جبر اور وہ فن کے مرید ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص بلا جھجک ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، اپنے مسائل کا حل پوچھتا اور ان سے فیضیاب ہوتا، جس کی وجہ سے ہزاروں بہنیں، بدعات سے تائب ہو گئے، کتنے ہی بد معاش اور آوارہ اللہ کے ولی بن گئے، لوگوں میں عدلی و حرام کی تمیز پیدا ہوئی، اجتماع سنت کا جذبہ پیدا ہوا اور لوگ سنت کی راہ پر گامزن ہو گئے۔

حضرت والد صاحب نے زبانی دھکا و ٹھیکت کے علاوہ، دین کے مختلف موضوعات پر شبیوں بڑی باقی، آسمان اور عام فہم کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں، اور ماہنامہ "ابلاغ" میں مختلف مقامات اور مضامین بھی لکھے ہیں، جو تقریباً ۲۶ ہیں، یہ مضامین بڑے باقی اور مفید ہیں، جس طرح یہ اشاعت کے شروع میں مسلمانوں کے لئے بہت مفید اور کارآمد تھے، آج بھی اسی طرح باقی اور مفید ہیں۔

ذات دراز سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ حضرت والد صاحب کے ان تمام مضامین کو یکجا کر کے شائع کیا جائے، چنانچہ احقر نے ماہنامہ "ابلاغ" کی فائل سے ان سب مضامین کی فوٹو کاپی بھی جمع کر لی تھی، لیکن یہ خدمت انجی لی اللہ تعالیٰ جناب خانہ سید اکبر شاہ بخاری صاحب کی قسمت میں لکھی تھی، وہ پڑی لے گئے، اور موصوف نے حضرت والد صاحب کے یہ تمام مضامین جمع کئے اور جناب محترم محمد مفتی شی صاحب کی خدمت میں اشاعت کے لئے بھیجا دیئے، شاہ اللہ انہوں نے بڑے پیچھے سے اس کو شائع کیا جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں تھا، دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا اور میری دیرینہ آرزو پوری ہو گئی، لفظاً علیحدہ لفظاً ایذا۔

اللہ پاک حضرت والد صاحبؒ کی بال بال مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنی مقام عطا فرمائے اور ان کی تمام خدمات کو شریف قبول عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان کے صوم و فحوش سے بالامال فرمائے، مرہب اور مآثر صافیان اور امن امن حضرات نے ان مضامین کے قابل اشاعت بنانے میں خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے ایمان کی خدمت کے لئے موفق ہر قبول فرمائے، آمین۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْطَفٰہِ اَخْتَصٰہِ

عبد الرؤف سکھروی

مدرسہ اعلیٰ جامعہ دارالعلوم کراچی

۹ ربیع الثانی ۱۴۳۷ھ

۶ جون ۲۰۱۶ء

حمہ باری تعالیٰ

اے خداے پاک رحمن و رحیم
اے اہل العالمین اے بے نیاز
تو ہی معبود اور تو ہی مقصود ہے
ہم تیرے بندے ہیں اور تو ہے خدا
ہم گنہگار اور تو لغفار ہے
ہم ہیں بے کسی اور تو ہے کسی نواز
تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے
تو وہ دانا ہے کہ دینے کے لئے
تیرے در پہ ہاتھ کھیلتا ہے جو
مانگا ہم پر کیا ہے تو نے فرض
صدقہ اپنے عزت و اہلال کا

ماضیٰ حاجات و وہاب و کریم
دین و دنیا میں ہمارے کارساز
تیرے ہاتھوں میں فقر و جود ہے
تو کریم مطلق اور ہم ہیں گدا
ہم تیرے پیچھے سے اور تو ستار ہے
ہم ہیں ناچار اور تو ہے چارہ ساز
جس کو چاہے دے جسے چاہے نہ دے
ذر تیری رحمت کے ہر دم میں نکلے
پا ہی لیتا ہے وہ گوہر مقصود کو
اور سکھا ہم کو دینے میں آداب عرض
صدقہ ظہیر کا اور ان کی آل کا

اپنی رحمت ہم پہ زبّ مبدل کر
یہ معاہات اور مری دنیا قبول کر

نعت نبی کریم ﷺ

ہو نعتے بشر کیا کوئی شان محمد ﷺ ہے جبکہ خدا خود ہی کا خواہ محمد ﷺ
 میں اور مرے ماں باپ ہوں قربان محمد ﷺ
 اٹھ رہے جہان کہ عرفان محمد ﷺ ہے ہر وہ جہاں گوشہ دہان محمد ﷺ
 میں اور مرے ماں باپ ہوں قربان محمد ﷺ
 ہے آیت حق نام خدا شان محمد ﷺ تفسیر اسی کی ہے یہ قرآن محمد ﷺ
 میں اور مرے ماں باپ ہوں قربان محمد ﷺ
 درکار و سزاوار و مریدان محمد ﷺ دربان مسیحا نہیں دربان محمد ﷺ
 میں اور مرے ماں باپ ہوں قربان محمد ﷺ
 تھمتے نہیں اشک فہم جہان محمد ﷺ رہتے ہیں سدا طالب دہان محمد ﷺ
 میں اور مرے ماں باپ ہوں قربان محمد ﷺ

خودنوشت حالات

میرا نام محمد اکرم ہے اور میرے والد صاحب کا نام مولوی عبدالعزیز علیہ الرحمۃ ہے، میں ریواڑی ضلع کوڑگاؤ، مشرقی پنجاب کا رہنے والا ہوں، ذخیرہ ہونے کے بعد سے گھر (سندھ) میں مقیم ہوں، مجھے اور میرے گھر والوں کو سن ۱۹۰۵ء تاریخ گھنٹے یا اس طرف خیال کرنے کی قیود ہی نہ تھی، نہ اس کی کوئی وقعت تھی، اس لئے سن وغیرہ کوئی یاد میں نہیں، انا ماٹرامنہ نہیں کہیں اندازاً پتہ لگتا ہے، وہ لکھ ڈوں گا۔

استاذ مجھ حضرت مولانا محمد ابراہیم علیہ الرحمۃ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ: جب تو پیدا ہوا تو ہم لوگ کہا کرتے تھے نصف ایک دو تین یعنی ۱۵/۱۲/۱۳۳۲ھ، اس لئے سن وراثت یہی لکھ لیتا ہوں۔

میرے والد ماجد عالم تھے، میرے نانا مرحوم بھی بڑے جید عالم محدث العلماء گھنٹوں کے رکن تھے، ہائی اسکول میں پکڑے تھے، دو خیال اور تخیال دونوں علمی و عملی گھرانے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہن اور برکت سے شروعاتی سے جی استعداد وین کی طرف راغب رکھا۔ انگریزی، اٹل تک چھی لیکن دہشت وینی تعلیم کی طرف زیادہ تھی، اور یہ دونوں تعلیمیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں اور نانا مرحوم، منظور کی تربیت دی، اور اکثر ان کے گھری جانی مرحوم کے یہاں رہتا سہتا، کھانا، چٹنا، سونا بچھن سے وہیں تھا، در شریعہ جہاں تک ریواڑی ہی میں نانا مرحوم کے ہی شاگردوں سے پڑھتا رہا، ان کے انتقال کے بعد چند وقت کے تعلیم کے امور وہ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخل

ہو گیا، وہاں شرح چلی، نور الاولیاء کے درجے والی کتابیں تھیں، ایک سال گزارنے کے بعد دارالعلوم دہلی میں داخل ہوا، اور اس سے اوپر کی کتابیں وچیں پڑھیں۔ دورہ حدیث شریف اللہ علیہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، وچیں رہتے ہوئے مرشدی حضرت مفتی اعظم مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتا جاتا ہوا، وہاں سے فارغ ہو کر وطن میں آیا، مختلف کاروبار کے مگر تعلیمی سلسلہ برابر جاری رکھا، تعلیم بالغاں بھی مغرب و مضاف کے بعد کافی حد تک ہوتا رہا، پھر مدنی اختیار کر لی اور مدرسہ ریاض العلوم ریحانہ میں قاعدہ بغدادی سے لے کر منقولات و جدیدیں تک جو جس وقت آتا برابر پڑھا کرتا رہا، شاگردوں کو دارالعلوم میں ہی داخل کرایا، ہمارے ہاں حضرت مولانا قادیانی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت بہت زیادہ تھی، حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب پھر راجہ جی بھی وچیں مقیم ہو گئے تھے مگر ان سے فقہی مسائل میں مناسبت نہ ہوتی تھی، اس لئے جی چاہتا تھا کہ کسی مفتی سے بیعت ہو جاؤں تاکہ مسائل فقہیہ میں تردد ہی نہ رہے، سو افاضل افاضل حضرت الحاج مولوی عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اصلاح کے لئے عرض رکھا، انہوں نے منظور فرمایا اور دوازدہ تصحیح تکتین فرمائی، دوسرا عرض رکھا تھا، اس کے جواب میں ان کے وصال ہو جانے کی خبر آئی، ان کے بعد حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا اور اصلاحی خطوط کی اجازت مرحمت فرمادی، برابر خطوط کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ پاکستان بن گیا، ہم اور ہمارے مرشد علیہ الرحمۃ پاکستان آ گئے، یہاں بھی سلسلہ مکاتبت برابر جاری رہا۔ یہاں میں نے صوفی کی دکان میں شراکت کر لی تھی، اس کے ساتھ ساتھ دوسری قرآن اور تعلیم و تبلیغ حتیٰ التوحید جاری رہیں۔ اسی اثناء میں حضرت مرشدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت و تکتین کی اجازت دے دی۔ تیرہ چودہ سال کے بعد طوبیٰ کی شراکت ختم ہوئی اور کراچی حاضری کا موقع ملا، رمضان المبارک میں حاضری ہوئی رہی، چند سال گزار

جاننے کے بعد عرض کیا کہ بیعت عثمانی تو ہو چکی ہے، اگر ذاتی بیعت بھی فرمالیں تو عزیمت ہوگی، ایک روز یہ بھی نصیب ہوگی۔ اور صوفائی کی ڈکان سے فراغت کے بعد مدرسہ اشرفیہ سکھر میں حدیسی اختیار کر لی، تمام دینی کتابیں پڑھانے کا موقع ملا، حتیٰ کہ سب دورۂ حدیث کی کتب بھی اسے دی گئیں، یہ سب ائمہ کا فضل اور ان کی مدد ہوئی، اورت یہ اور نا کارہ! حضرت مرشدی علیہ الرحمۃ نے طرفین پر صفا کر حدیث کی سند اور اجازت عطا فرمادی اور چونکہ میں کوئی مطلق نہیں تھا فتاویٰ کا کام بھی کرنا چاہا اور حضرت مرشدی علیہ الرحمۃ نے یہی فتاویٰ دیکھے کراچی سے ضروری کے وقت کھسوا کر اصداغ فرمائی، اس طرح فتوے کی اجازت بھی مل گئی، یہ ایک بار گزرا ہے جسے اللہ ہی کی توفیق سے جس طرح بھی بن چکا ہے تیار رہا ہوں، سلسلہ تحقیق بھی بیعت سے زیادہ ہو گیا ہے، اللہ ہی پر داکر نے والے ہیں۔

تقدیمتہ شہزادہ کے طور سے ایک واقعہ عرض کے دیتے ہوں۔

یہاں ایک بزرگ تھے حاجی گل صاحب مرحوم، انہوں نے ایک بار کوئی مسئلہ معلوم کیا، شاید کہ یہ ہو کہ ان کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی ملے وقت انکو ملے چومنا چاہئے یا نہیں؟ میں نے غی میں جواب دیا، ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، لہذا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: محمد تقی صاحب کہتا ہے۔ پھر ان کو کسی مسئلہ کے معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ان کو پھر زیارت ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: مولوی محمد تقی صاحب سے پوچھ لو کہ وہ دلائل فضل علیہ السلام میں نشانہ انہوں نے مجھ سے دیا کہ، مجھے یقین نہ آیا کہ میرے حلقہ ایسا اثر دار ہو سکتا ہے۔

سب حاجی گل صاحب نے ترادہ محسوس کیا تو انہوں نے فرمایا: دیکھو یہ

حدیث ہے: "مَنْ تَمَلَّكَ غُلِيٌّ فَتَغَيَّرَ فَلْيَتَوَّاهُ فَلْيَتَوَّاهُ مِنْ الْغُلَامِ" اس کے ہوتے ہونے میں غلام بات منسوب کر سکتا ہوں۔ تب مجھے یقین کرنا پڑا اور مسرت ہوئی۔ اس واقعہ بدیع دینے کو میرے پاس کچھ نہ تھا، ورنہ جو کچھ ہوتا ان کی غدار کرتا۔ آپ ان بزرگ کا بھی اقبال ہو گیا، میں آپ تک مدرسہ اشرفیہ میں مدرس ہوں۔

فقط والسلام

بند و عبد العظیم العزیز

مدرسہ اشرفیہ کھڑا

۱۴۲۲ھ

(مدرسہ اشرفیہ کی کہانی میں کی اپنی زبان)

تقریب: مولانا مبارک دہلوی صاحب

مختصر حالات و خدمات

حضرت مولانا مفتی عبدالکلیم صاحب سکھروی علیہ الرحمۃ

حضرت موصوف علیہ الرحمۃ شہر ریاضی ضلع گونگا نوہ (ہریانہ انڈیا) میں ۱۵ دھرم الحرام ۱۳۳۲ھ میں پیدا ہوئے، قرآن کریم تا عمرہ گھری میں پڑھا، آپ کی والدہ محترمہ اور خالہ محترمہ گھری بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھیں، آپ کے والد محترم حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ شہر ریاضی کے مشہور صاحب تہذیبی اور عالم دین بزرگ تھے، اور جتہ ماوری حضرت ابوالفضل مولانا عبدالرحیم علیہ الرحمۃ بھی اپنے علاقے کے معروف، جید عالم، درہم نظامی کے ماہر اور کثیر التلاذہ استاد تھے، جو مدرسہ سیر الاسلام ہارنولی (ریاست پنجاب) کے صدر مدرس بھی رہے، اور ریاضی میں ہر اوقات کے لئے گورنمنٹ ہائی اسکول میں عربی مدرس بھی رہے، اس عازمت کے ساتھ اپنے فنی دارالکتب میں دھنا کاران حیثیت سے درہم نظامی کی تدوین کا سلسلہ بھی تا دم آخر جاری رکھا۔

حضرت مولانا مفتی عبدالکلیم صاحب علیہ الرحمۃ بچپن سے اپنے والد موصوف اور نانا محترم کے زیر تعلیم و تربیت رہے، سات سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ لیا، اور ساتھ ہی جتہ ماوری موصوف کے شاگردوں سے مختلف مساجد میں اُردو، دیبچات اور ابتدائی فارسی، عربی پڑھی، دہلی تعلیم ایک ساتھ نڈل تک جاری رہی، پھر مدرسہ مشرق العلوم ریاضی میں شرح جامی و شرح وقایہ تک درہم نظامی پڑھ کر مظاہر العلوم

سہارنپور میں داخل ہوئے اور ایک سال بعد دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور جلد ہی مہم و فتون اور دورہ حدیث کی یہاں تکمیل کی۔

علمی کمرانے کے چشم و چراغ تھے، فراغت علمی کے بعد اپنے آبائی وطن ریواڑی ہی میں آکر دارالحدیث معاش کے ساتھ رضا کارانہ اور کبھی ملازمانہ سلسلہ تدریس شروع کیا۔ ابتدائی اردو، فارسی، عربی کے علاوہ منطق و شریعت و جلالین تک درجہ تعلیمی و کتب پڑھاتے رہے، جس کے بعد طالب علم کو دارالعلوم دیوبند یا مظاہر العلوم سہارنپور میں داخل کرا دیا کرتے تھے، شیعری مختلف مساجد میں دعا فرماتے تھے، جو ایک کربلی سلسلہ تھے، ملت اسلامیہ کے ساتھ اپنی راجدیت برابری کو بھی کبھی فراموش نہ کیا اور دل و جان سے ان کی اصلاح و تقسیم پر کمر بستہ رہے۔

قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی ۱۹۴۷ء کے انداز میں شہر نگر (سندھ) میں وارد ہوئے، اور ہاؤس نوٹیک برادری کے لئے دوستوں کے ساتھ حلوانی کا کام شروع کیا، مگر تعلیم و اصلاح کا کام ہستور جاری رکھا، اور الحمد للہ شہر میں دین داری کو آپ کی مساعی جمیل سے بہت فروغ حاصل ہوا۔

مدرسہ اشرفیہ نگر کے قیام کے بعد حضرت مولانا محمد احمد صاحب قہقوی ہائی وسمت مدرسہ اشرفیہ کی دعوت پر مستقل طور سے تدریس پر مامور ہوئے اور مذکورہ دکان داری کو خیر باد کہا، مدرسہ پڑائیں دورہ حدیث تک جملہ علوم و فتون کی کتابیں پڑھائیں، آخر میں صرف دورہ حدیث کی کتب پڑھاتے تھے۔ حضرت موصوفی یہیں صدر مدرس کے منصب پر فائز تھے، اور تدریس کے ساتھ منصب افتاء بھی آپ ہی کے سپرد تھا، آپ کے قلم سے ہزاروں فتویٰ جاری ہوئے اور صد ہا طلبہ نے علمی فیض حاصل کیا۔

اور جاتک آپ زندگی کے آخری ایام میں بالکل نحیف اور آنکھوں سے معذور نہ ہو گئے، برابر مدرسہ اشرفیہ کے صدر مدرس اور صدر مفتی رہے، علاوہ انہی آپ ایک شیخ کامل بھی تھے اور آپ کا روحانی فیض خواص و عوام میں خوب جاری ہوا،

فیجراہم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

بندہ برادر زادہ ہونے کے ناتے، اپنے زمانہ طالب علمی سے ہی حضرت موصوف علیہ الرحمۃ سے کبھی زبانی اور کبھی تحریری سوالات بے تکلفی سے کرتا اور موصوفؒ بڑی شفقت اور نہایت مصلحتی و بے تکلفی سے جواب مرحمت فرماتے، پھر ایک وقت وہ بھی نصیب ہوا کہ راقم کو مدراسلوم کراچی سے تخصص فی الالفاظ کے سلسلے میں ایک نہایت اہم موضوع ”عصائے دیوبند کی فقہی خدمات“ عطا ہوا، جس کے سلسلے میں ہندو پاک کے دیوبندی مکتب فکر کے مقتیان کرام سے رجوع ہوا، اور اس سلسلے میں ایک مفصل سوال چارہ مرتب و ترسیل کیا، جس کے جوابات باصرہ نواز ہوئے، جو مقالہ ذیل میں شامل ہیں۔

اسی سلسلے میں حضرت موصوفؒ کی خدمت میں بھی یہ سوال مرقعہ کیا اور جواب سے سرفراز ہوا، اگر حسن اتفاق سے یہ ضرورت درپیش نہ ہوتی تو موصوفؒ کی معروف کسر قلمی کے باعث بہت سی معلومات سیدہ رازی میں رہ جاتیں۔
درج ذیل سطور میں اپنے عنوانات کے ساتھ حضرت موصوفؒ کے قلم ہی سے تحریر شدہ مختصر حالات زندگی مرتب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ ہو۔

خاندان

حضرت موصوفؒ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-
”کاغذات سے جہاں تک معلوم ہو سکا میرا نسب چارہ یہ ہے: عبدالغفور ابن عبدالعزیز ابن عبدالغنی ابن ثلثہ رضائی ابن جبرہ ابن خواجہ، آگے معلوم نہیں، سنا یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اوپر سے اعلیٰ علم ہوتے آئے ہیں، ثلثہ رضائی مرحوم کی تو میر بھی کتابوں پر لگی ہوئی پائی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور خود صرف کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، اور ابتدائی کتابیں صرف و نحو کی قلمی و غیر قلمی موجود

تھیں، اور دینی ذخیرہ مخطوطات کی کھلی میں کافی تھا، کٹر ائمہ کا کئی قسمی ان کی موجودگی تھی، اور اشعار میں جو پڑائی زبان میں تھے مساکین و غریب مساکین کے کافی دوسالے موجود تھے، ایک مصروف کسی رسالہ (کے اختتام) کا اب تک یاد ہے ۔

شاء عالم پانی کے دور میں فوت ہوا تمام

میرات کے علاقے میں غلام رضائی مرحوم تبلیغ کے لئے جہاد کرتے تھے، وہی جب روٹی پکاتی تو ایک مٹی آٹا ہڈیاں میں مرحوم کے لئے ڈال دیتی، جب بیج بوجھتا تو اسے باندھ کر آپ میرات تشریف لے جاتے، اپنا کھانا اپنے ہاتھ سے پکاتے، اور طہ خدمت کرتے، اسی راہ میں ان کا داروبیڑے^(۱) میں وصال ہوا، انگریزوں کا زمانہ شروع تھا، ہسپتال میں جبر پھاڑا اور تحقیقات کی سختی تھی، اس لئے بڑی احتیاط سے ان کو گھرا لیا گیا اور گھر ہی غسل و کفن دے کر سپرد خاک کیا گیا۔

مولا میرا تقی مرحوم بھی اسی علم تھے، مسجد میں طہ لاسٹ فرماتے تھے، جمعہ کا خطبہ میرا پڑھتے تھے کہ لوگ رویا کرتے تھے، اور محلے میں آکر چہیتے تو فارسی اشعار سے لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، آپ کو ”مولا قوی“ کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے، اس زمانے میں ”مولا“ بڑے ذی علم حضرات پر بولا جاتا تھا، انگریز نے اس لقب کو بدنام کیا ہے، ان حضرات کا پرچہ یہی ہے کہ ہماری ساری قوم ہی ”مولا“ کہلاتی تھی۔

میرے نانا مرحوم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور عالم تھے، عہدہ اصحاب، لکھنؤ کے رکن تھے اور پانی اسکول میں عربی کے ٹیچر تھے، مولوی عالم بھی تھے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی تھی، اطراف میں نہایت جانفشانی سے تبلیغ فرماتے، برہمروی اور شیر میں بدعت و رسوم کا قلع قمع ہو گیا تھا، لکھنؤ و اطراف میں ظہیر نامی نہ تھا، عام لوگ آپ کی عزت کرتے تھے، آپ صاحب فتویٰ تھے، بڑے بڑے حائے عصر سے تعلقات تھے، اپنے شیر میں درس و

(۱) ریاضی شیر کے قریب میرات کی راہ میں ایک گاؤں کا نام۔

تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا، شہر کے ذہین بچوں کو کلاسیں داخلہ کے بعد علم بناتے۔
گھروں میں لڑکیوں کے لئے کتب چا دی گئے، میری والدہ ماجدہ اور خالہ
موجودہ گھر میں قرآن مجید پڑھایا کرتی تھیں، ان کی ہمد سے اب پاکستان میں بھی
ہمارے یہاں جگہ جگہ لڑکیوں کو گھروں پر قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، آپ نے دین
کے لئے بہت ہمد و جہد فرمائی اور رات دن اسی ذمہ میں رہتے تھے، مسلمانوں کو قرآنی
تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاد کی طرف بھی توجہ دلائی، ڈاکائیں کھلوائیں، ورنہ شہر میں
سب جنسیں کی ڈاکائیں تھیں، شادی و طہی کی تمام رسومات ختم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ موصوفہ
کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

آپ کا کافی بڑا کتب خانہ تھا، ہر علم و فن کی کتابیں انٹرسی کی تھیں، حتیٰ کہ
اہل اسلام کے دیگر فرقوں کی کتابیں بھی جمع کی ہوئی تھیں اور ہر صاحبِ علم کو استفادہ
کی اجازت تھی، مسابک میں بڑی وسوس حاصل تھی، تمام لوگوں کو آپ کی بات پر اعتماد
تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ: مانگیری وٹائی پر دلیسی نہیں ہوتی، بلکہ آپ بالکل اراکئی
اور بدائع کو ان کے مقابلے میں ترجیح دیتے تھے۔

میرزا انصاف کا اردو ترجمہ فرمایا اور اس میں قریبات کا اضافہ فرمایا کہ اس کو
طبع کرایا اور بھی چھوٹے چھوٹے رسالے تھیں، فرمائے، ضروری مواقع اور اپنے
قانونی ایک رجسٹر میں تحریر کئے ہوئے تھے، جو میرے بہت کام آئے، مگر یہ ذخیرہ سب
کا سب وچیں ہندوستان ہی میں رہ گیا۔ ان میں نایاب قلمی کتابیں اور خانقاہی کتابیں
بھی تھیں، سوائے ایک آبائی مخطوطہ قرآن مجید یا بالکل اراکئی کی تین جلدوں کے اور کچھ
نہ آئے، مکان نما مکان (ہوا جو ہوا)۔

احقر کے والد ماجد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمۃ ناتا مرحوم ی
کے شاگرد تھے، ان ہی سے صحاح تک چھٹی کتابیں پڑھیں، اور ابتدائی کتابیں دیکھا
فوقا پڑھائیں، چچا بچوں کی ڈکان تھی، بہت صاحبِ قیامت، خوشگ، رسم و رواج

اور بدعت کی اصلاح کے لئے سر یکف تھے، نیز غیر شرعی قوی نظام کی اصلاح میں برقی آخر تک لگے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ کامیاب فرمایا، فریڈک دلت، ان اسی دین و آخرت کی فکر کی رہتی، آخری وقت میں بھی حقوق العہد کی فکر رہتی رہی، جن جس کے ساتھ دارا سا بھی وہم ہوتا، بتا دیتے کہ ان کے کچھ دام دینے تھے، بڑی کوشش اور فکر کے ساتھ اس کو پاس کے دربار کو معصوم کر کے پہنچاتے، ورنہ خیرات کر دیتے۔

اپنے والد صاحب کا ورثہ تقسیم کیا، ورنہ عورتوں کو ورثہ دینے کا دستور ہی نہ تھا، صاحب کر کے سب بھائی بیٹوں میں ورثہ تقسیم کیا، حقوق العہد کا تو بہت ہی اور دیتا تھا، راجا جی میں اندر دے کر حرمہ والی مسجد میں اہمیت فرماتے رہے، پھر وہاں کی امامت احقر کے سپرد ہو گئی، مائی مرحوم، دانا مرحوم سب کے سب اللہ تعالیٰ نے نیک حیرت، دین کے پابند، عابد و زاہد عبادت فرمائے، دین کا گہوارہ تھا، جس کے اندر میری پرورش ہوئی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔"

حصولِ علم و اساتذہ

موصوف اپنے ایک مکتوب میں رقم طراز ہیں کہ:-

"ابتدائی قاعدہ بغدادی اپنی خالہ زبیدہ مرحومہ کے پاس شروع کیا، اور تقریباً سات سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ ہوا، وہاں تعلیمی (مڈل سک) ساتھ ساتھ چلتی رہی، قرآن مجید کبھی خالہ کے یہاں، کبھی والد صاحب سے اور کبھی دانا مرحوم سے پڑھا اور تین سال میں تقریباً وہ ختم کیا اور دیر الیاء اس کے بعد حضرت مولانا غلاما علی صاحب مرحوم نے جوئی ہستی کی مسجد میں اور بڑی فروشاں کی مسجد میں پڑھاتے تھے، جہشتی زبیر پڑھا، بہت شغقت سے پڑھاتے تھے اور شوق دلاتے تھے، اسکول میں خال تک پڑھا پھر چھوڑ دیا۔

ابتدائی قادی تعلیم ہی ہستی کی مسجد کے مدرسہ میں اور دانا مرحوم کے شاگردوں

سے پڑھی، پھر ابتدائی عربی تعلیم بھی مولوی عبدالاسلام صاحبؒ، مولوی جمیل احمد صاحبؒ، مولوی عبدالوہاب صاحبؒ اور بابر سے شیریں نازی میں جو علماء و مفتی طوے پر تشریف لاتے، ان سے حاصل کی۔

پھر مدرسہ مظاہر العلوم قائم ہوا، اس میں حنفیہ ولی محمد صاحبؒ فاضل دارالعلوم دیوبند سے شریعہ جہی، قلعی، میر قلعی اور شریعہ وفاقہ تک پڑھا، پھر چند ساتھیوں کے ساتھ مظاہر العلوم سہارنپور چلے گئے، وہاں شریعہ نفاذ جہی مولانا محمد صدیقی صاحبؒ کشمیری سے، نور الانوار، قلعی، میر قلعی مولانا ذکر یا قدوسی سے، فنون الہیہ مولانا اکبر علی صاحبؒ سے قرأت میں دو رسالے مفتی سعید احمد صاحبؒ سے پڑھے، اور قادری عبدالعزیز صاحبؒ سے مفتی کی، حنفیہ عبداللطیف صاحبؒ مرحوم بہتم مدرسہ مظاہر العلوم سے کافہ اور سلم العلوم پڑھیں، آپ ہی سے عربی بنانا بھی اور مفتی جمیل احمد صاحبؒ مدظلہ سے وفاقہ کبے کی مفتی کی۔

ایک سال کے بعد دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا، سلم کی جگہ نفاذ حسن اور جمعیوں کی جگہ مختصر المدنی کا امتحان دے دیا، اور ہدایہ اولین، رسالہ میرزا، میبذی، عقائد حریری وغیرہ کتابیں طبع کیں، پھر تین سال نیکی چور سے ہوئے، ہدایہ آخرین اور حنفی حضرت مولانا امرا علی صاحبؒ سے، مشکوٰۃ شریف اور تہذیب الفقہ حضرت مولانا عبدالسیاح صاحبؒ سے، اور اخلاق جہانی حضرت مولانا رسول خان صاحبؒ سے، اور جلالین شریف حضرت مولانا قادری محمد طیب صاحبؒ سے، سرائی مفتی راجہ احمد صاحبؒ سے، ترجمہ قرآن حضرت مولانا محمد شفیع صاحبؒ اور مولانا افغانی سے پڑھیں۔

ترجمہ شریف و بخاری شریف حضرت مولانا حسین احمد صاحبؒ مدنی سے، مسلم شریف حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحبؒ بلپاوتی سے، طحاوی شریف حضرت مولانا امرا علی صاحبؒ سے اور ابوداؤد حضرت مولانا اصغر حسین صاحبؒ سے اور فقہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ سے پڑھیں۔

تدریس

حضرت والد اپنے ۲۶ و ۲۷ء کو ارسال کردہ مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

"فراغت کے بعد سے ہی تدریس کے کام میں لگا ہوا ہوں، ریچاڑی میں اڈل اڈل کاروباری مشغولی کے ساتھ ساتھ، پھر مستقل آٹھ دس سال وہاں مدرسہ رہا، پھر یہاں (پاکستان) آکر دس و تدریس کا مشغلہ برابر رہا، طوائف کی دکان بھی رہی، تیرہ چودہ سال کے بعد اب اتنے ہی دن سے برابر دوسرا شرفیہ میں مدرسہ ہوں اور ابتدائی قاری و اُردو کتابوں سے لے کر دورہ حدیث تک ہر فن کی کتابیں چھاپکا ہوں، جو عادی عربیہ کے نصاب میں داخل ہیں، اب بخاری شریف زیر تدریس ہے۔ شروع ہی سے اپنی کتب کے مطالعے کا لائق رہا ہے، اور یہی لائق بنا ہوا ہے، اسی اُمت ہمت میں دور آخر عمر کا گزارا رہا ہے، پھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہ کہیں ریچاڑی میں لوگ مسائل پوچھتے رہتے تھے، اور فقہی کتب اور اُردو کے فتاویٰ برابر دیکھتا رہتا تھا، جن اُردو کے فتاویٰ سے بہت سوچو سوچو ہوئی اور کام کی لیاقت پیدا ہوئی، پھر سکھاتا گیا تو یہیں بھی اہل شہر کا اُمداد زبوج ہوا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ لوگوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کبر و رہا سے پچائے، سب اللہ کا انعام ہے، بخدہ اس لائق کہیں۔"

دہارہ سوال کے جواب میں حسب ذیل ارشاد ہوا:-

"فراغت کے بعد حضرت والد صاحب مرحوم لکھنؤ کے مفتی، مفتی، مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس لے گئے، وہ ملے نہیں، پھر حضرت مولانا الیاس صاحب کی خدمت میں نظام الدین لے گئے، مگر جب گھر آیا تو کام و خدے میں لگ گیا،

کام کوئی سیکھا نہ تھا، دو سال داپوڑ کے اسکول میں بڑھئی کا کام سیکھا، آنے والی کی دکان کی، کپڑے کی پھیری لگائی، مگر تعلیم کا کام برابر جاری رکھا، جس وقت بھی کوئی کہتا اسی وقت تعلیم شروع کر دیتا، لکھت چھتا اور رسائل، فارسی کی ابتدائی کتابیں، برابر چھتا رہا۔

آخر ”بچے داروں“ کی مسجد میں آٹھ روپے ماہوار پر ملازمت ملی، پھر دوسرے ریاض العلوم (رویٹری) میں چند روپے ہوئے، اس طرح کرتے کرتے چالیس روپے ماہوار تک پہنچے، قرآن مجید اور مکتوبہ و جہانگیر تک تعلیم کا کام جاری رکھا، دو چار طالب علم تیار کر کے دارالعلوم رویہ بند اور مظاہر العلوم میں داخل کرائے، بعد کو حفظ کا سلسلہ تھا، شہر کی تقریباً ہر مسجد میں جاتا ہوا، کوئی مسجد اسکی نہ تھی جس میں برائے تبلیغ نہ کیا ہوں، قوم کی ہلچل بہت ختم ہو چکی تھی، تو سنئے حکام کے تحت نو جوانوں کا صدر منتخب ہوا، اولاد میں سے چار لڑکے عبدالحکیم، عبدالرزاق، نسیم احمد، عبدالحیوب ہیں، ایک لڑکی صالحہ ہے، (جس کا دس سال ہو چکا ہے)، (ان میں سے) تین بچے فارغ التحصیل ہیں اور عبدالحیوب حافظ بھی ہے۔“

افتاء

حضرت جو اپنا تحریر فرماتے ہیں کہ:-

”سوال نامہ موصول ہوا، اور اس انہماک تعلیمی و مشاغل تصنیفی سے بڑی

سزت ہوئی، بعد حکم اعلیٰ فی الدلویں۔“

جب میں مدرسہ اشرفیہ میں مدرس ہوا تو اس کے ساتھ یہ افتاء کا کام بھی خود بخود لازم ہو گیا، کوئی اور مدرسہ میں اس کام کو کرنے والا نہیں تھا، مسابق کی زیادتی اور فوائد و تعلیمی امور سے بھرپور ہونے کے باوجود یہ کام بھی کرتا رہا، مگر وقت غالی نہ

ہونے کی وجہ سے اور هجوم اسباق کی وجہ سے فتاویٰ کے جوابات رجسٹر میں تحریر نہ کر سکا۔ اور مدرسہ والوں نے انگلیات نہ کیا، نہ انہوں نے ضرورت محسوس کی، میں نے بھی کسر نفسی کی وجہ سے کبھی عرض نہیں کیا، اگر کاغذی احکام سمجھیں گے تو انتظام کر لیں گے۔

جب مدرسہ کی شدت میں دینی رسالہ جاری کرنے کا خیال پڑا تو اس میں مدرسہ کے فتاویٰ کا بھی خیال ہوا، اس وقت کچھ عرصہ حضرت مجتہد صاحب نے خود ہی کچھ فتاویٰ تحریر کئے تھے، اتفاقاً کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، نہ کوئی باب ملتی ہے، نہ دوسرے کے نقل فتاویٰ ہیں۔

عام طور سے ایک ہفتہ کے اندر اندر جواب دے دیتا ہوں، کوئی تحریریں لاتا، یا مشاورتی مجلس اس بارے میں قائم نہیں ہے، میں مدرسہ اشرفیہ میں شوال الحکرم ۱۳۷۹ھ میں مقرر ہوا ہوں، اس وقت سے اب تک جتنے فتاویٰ داخل ہو چکے ہیں، میں ہی جواب دیتا ہوں، پہلے هجوم اسباق اور اب طبع کی وجہ سے نقل کے کام سے معذور ہوں، الا ان ہو لعلی اللہ تعالیٰ و سبحانہ، اللہ تعالیٰ آپ کا شرف صدر فرمائے اور آسانی فرمائے، والسلام۔“

بیعت و ارشاد

آپ کا زوہدانی سلسلہ حضرت حکیم الامت تھانوی سے منسلک ہے، آپ ۱۳۳۷ھ میں پیچھے حضرت مولانا محمد عینی صاحب علیہ الرحمہ خلیل اعظم حضرت حکیم الامت تھانوی سے بیعت ہوئے، موصوف کے انتقال کے بعد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہ سے اسلامی تعلق قائم کیا اور بذریعہ مدعی بیعت ہوئے، اور ۱۹۵۷ء میں اجازت و خلافت سے نوازے گئے، خلافت کے بعد حضرت الشیخ نے سلوک طے کرانے کے لئے فرمایا کہ کراچی میرے پاس آکر کچھ وقت لگاؤ، چنانچہ آپ نے یہ وقت لگایا، نیز آپ کا معمول تھا کہ ہر سال مدرسہ کی تعطیلات کے

دوران حضرت الشیخ کی خدمت مقدس میں حاضری دیا کرتے تھے۔

آپ کے مریدین کی تعداد ہزاروں سے تجاوز ہے، ایک نوک اور اصلاح کے سلسلے میں آپ کا انداز الہامی تھا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک سے ایسی باتیں صادر کرا دیتا جو غائب کے حال کے عین مطابق ہوتی تھیں، اور غائب کو آسانی اپنے مرض کا علاج بطور سول کے معلوم ہو جاتا تھا۔

اور رحمت کے سلسلے میں آپ نہایت استقلال سے کام لیتے، عام طور پر بہت عرصہ تک کتابت کے بعد رحمت فرماتے، اور نہایت نہ ہونے پر غائب کو رحمت سے صاف انکار فرما دیتے تھے، لیکن آخر میں جب شفقت و رحمت کا غلبہ زیادہ ہوا تو معمولی طلب والے کو بھی رحمت فرمایا کرتے تھے۔

آپ، قاسم و قاجر اور گناہ میں مبتلا شخص سے بڑی شفقت و توبہ سے فیض آنے، ان کا بہت خیال فرماتے، ایک مرتبہ آپ کے بچپن کے ایک بے تکلف ساتھی نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ: یہ آپ سے زیادہ توبہ و شفقت کے محتاج ہیں۔

آپ کے ایک دوسرے دوست فرماتے ہیں کہ: ”ہم نے بہت ولی دیکھے، لیکن محمد عظیم جیسا ولی نہیں دیکھا، آپ، دروازہ ولی تھے۔“

ایک مرتبہ آپ کے شیخ و مرشد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے فرمایا کہ ہزاروں مریدین میں کوئی ایک ایسا بھی مرید ہوتا ہے جو اپنے شیخ سے بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ بہت قلیل ہوتا ہے۔ اور مفتی محمد عظیم صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مولوی محمد عظیم تھے سے بھی بڑھے ہوئے ہیں، جب یہ موجود ہوا کریں تو مجھ سے ڈکا کرانے کے بجائے ان سے ڈکا کر لیا کرو۔ آپ نے کئی حضرات کو اجازت و مخالفت سے نوازا جن کی فہرست آخر میں آ رہی ہے۔

رحلت

حضرت والدؒ نے بروز ہفتہ ۱۳ شوال ۱۳۰۶ھ مطابق ۲۱ جون ۱۹۸۶ء کو یکتہ غیر طویل علالت کے بعد دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳ میں داعی اہل کو ایک کہا، اور دارالعلوم ہی میں اپنے شیخ و مربی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ کے قریب آرام فرمایا، طابت ثواب و نوزاد مرقداً وجعل اللہ الفردوس موطاً۔ آمین

دین کی غربت اور فتنوں کی کثرت کے اس زمانے میں اللہ کے کسی صالح اور مصلح بندے اور دین کے کسی ممتاز خادم کا آنحہ جانا یقیناً غیر معمولی بات ہے، کیونکہ عام حالت یہی ہے کہ اب جو ہم تا ہے پھر اس کی جگہ نہ ہوتی نہیں دیکھی، اور معلوم ہوتا ہے کہ حدیث بخاری میں وارد چشبین کوئی، جو حسب ذیل ہے:-

یذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة

الشعب والسمرة لا یزالہم اللہ

ترجمہ:- صالحین کے بعد دیگرے اٹھتے چھ جائیں گے اور باقی رہ جائے گا بحسب، چھے جو اور بگڑوں کا بحسب (یعنی گئے اور ریزی لوگ) اللہ تعالیٰ کو ان کی پروا نہ ہوگی (کہ وہ کہاں اور کس حالت میں ہلاک ہوتے ہیں)۔

اسی طرح تدریجاً عمل میں آ رہی ہے، اللہ رب العزت سب اہل ایمان اور جملہ متعلقین کو آپؐ کی تعلیمات و ہدایات پر پوری طرح کار بند رہنے کی توفیق ارزانی فرمائے، اور اس مشن کو جسے انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے پھیلایا اور ہم تک پہنچایا، اسے باقی رکھنے اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔

تصانیف

ایک سوال کے جواب میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصانیف کے بارے

میں تھینے تحریر فرماتے ہیں کہ میری تصانیف حسب ذیل ہیں:-

۱- کیا خدا ہے۔ مکالمہ کی صورت میں خدا کے وجود پر انونی عقلی دلائل آسان آورد میں جمع کئے ہیں۔ آخر میں منطقی اور عقلی دلائل بھی لکھے ہیں، اس بارے میں ایک مفید کتاب ہوگی ہے۔

۲- علیکم بسنتی: جس میں صبح سے شام تک دینی و دنیوی مسائل میں جو جو سنتیں پیش آتی ہیں، وہ سب جمع کر دی ہیں اور مختصر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طبع مہدک اور شاہک ذکر کئے ہیں، اب اس کا ترجمہ سندھی زبان میں بھی ہو گیا ہے اور سندھی میں بھی طبع ہو چکی ہے۔

ریح اڑی میں یہ خیال آیا تھا کہ تمام سنتیں مختصر طریقے سے یکجا جمع کر دوں، اس لئے وہیں یہ کام کر لیا تھا اور وہیں یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، کچھ کام رہ گیا تھا، اب اللہ نے توفیق دی، سکھر میں اسے تحریر کیا، اور چھپ جانے پر حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پسند فرمایا، اور اس کتاب کا نام خواب میں یہ بتایا: "العطر المبعون فی الطریق المسنون" چنانچہ ایک مرتبہ اس نام سے شائع ہو کر فتم ہو چکی ہے۔

۳- فضائل و مساہل احکام: یہ احکام سے متعلق ہے، اس کا نام حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا تھا اور خود اس کی اصلاح بھی کر دی تھی، اور بہت اچھی تقریر تحریر فرمادی تھی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس بارے میں ایسی جامع کتاب میری نظر سے نہیں گزری، لیکن یہ اب تک طبع نہیں ہو سکی، حق تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

۴- دین کی باتیں (اول و دوم): اس میں شب و روز کی چالیس احادیث و احادیث و احادیث سے مع حوالہ لکھا ہے۔

۵۔ جنت کے پھول، دوزخ کے کانٹے: اتریب و اتریب کی پانچوں جلدوں میں جس جس محل کرنے پر جنت کا یا اس کے ہار و بھار کا وعدہ آیا ہے، وہ سب اس میں نکھا کر دیا ہے، شروع میں چند آیتوں کا ترجمہ ہے جس میں جنت کا ذکر ہے۔

اسی طرح جن جن معاصی پر دوزخ کی وعید آئی ہے وہ جمع کر دی ہیں۔ شروع میں چند آیات، دوزخ و عذاب کا ترجمہ لکھ دیا ہے، وہ دو طبع ہو کر ختم ہو گئی ہے۔ ۶۔ شان رسالت اور ہماری حالت: اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ایک، وہ دو مجزے لکھ کر پھر کسی باطنی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایسے پاک و عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا یہ کیر کڑ مناسب نہیں، اور سب دعاویٹ لکھ کر مع حوالہ تحریر کیا ہے، طبع ہو چکی ہے۔

۷۔ مکہ مدینہ: سول و جواب میں آسان عبادت میں حج کے احکام کو اور زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا ہے، کہ ہر عام آدمی کچھ سہلے اور کتابوں میں چونکہ حج کا طریقہ اور مساکل الگ الگ ہوتے ہیں جو ہر عام آدمی ہمدی سے نہیں سمجھ پاتا، اس لئے اس میں مساکل و طریقہ کو سول و جواب کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، بھیجی سا کہ ہے، اللہ اعلم میں دعائیں بھی شامل کی تھیں، لیکن طوائف کے باعث دوسری اشاعت میں ان کو حذف کر دیا گیا۔

۸۔ حرمین کی مختصر تاریخ: حرمین سے لکھ کر دیا ہوں، مکہ مدینہ کا جزو بن کر شائع ہو گئی ہے۔

۹۔ قصیدہ بردہ کی اردو شرح: ۱۳۹۳ھ میں اردو ہوا کہ حرم نبوی میں بیٹھ کر کچھ لکھوں، اس کے لئے قصیدہ بردہ پسند آیا اور اس کی مختصر شرح، اشعار کی ادبی مختصر تحقیق و ترجمہ تھیل کر کے دیا ہوں، مگر ابھی تک وہ طبع نہیں ہوئی ہے۔

۱۰- آدابِ دعا: اس میں دعا کے مختصر آداب اور چند دعائیں ذکر کی گئی ہیں، اور اس کے ضمنی اشعار کی فصل میں شامل کئے گئے ہیں۔

۱۱- مسائل جمعہ: یہ رسالہ جمعہ کے بارے میں کچھ کرمان و اہل کو دیا تھا، مگر ابھی تک طبع نہیں ہوا۔

۱۲- مسائل نماز: ایک رسالہ نماز کے مسائل میں کچھ کر ایک شخص کو طبع کرائے کو دیا تھا، مگر وہ نہ کرائے۔

۱۳- آخری منزل: اس میں مرض سے لے کر فتنے کے احکام اور طریقے تحریر کئے ہیں، طبع ہو کر ختم ہو گیا۔

۱۴- احکام: مختصر احکام کے مسائل کچھ کر شائع کیا تھا جو تقسیم کر دیا گیا، یہ فضائل و مسائل کے علاوہ دوسرا رسالہ ہے۔

۱۵- محاذات کا مسئلہ: حرم شریف میں محاذات کا مسئلہ محدثین و اہل خلاف بہت ڈھونڈ نظر آیا تو کتب فقہ سے حوالہ جات کے ساتھ اس کی تحقیق لکھی اور حضرت قبلہ مفتی محمد شفیع صاحب نے اس کی تصدیق بھی فرمائی تھی۔
اس کے علاوہ مختلف پہلوئیں تحریر کئے اور شائع ہوئے۔

وصایا

تحمیدہ و تہلیل علی رسولہ الکریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما حل امرء مسلم له شیء یروى فیہ ان یبیت لیلین، ولی رواية ثلاث لیل، الا وحیہ مکتوبہ عندہ، قال داود: سمعت ابن عمر یقول: ما روت علی لیلۃ منذ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وحیہ و وحیہ مکتوبہ۔ (المسند)

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
ان المرء لیسئل ولہ امرًا بظاہر اللہ سین منہ لم یحضرہما المرات فیہما ان
فی الوصیۃ فتحب لہما النار، ثم قرأ ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن بعد وصیۃ
یوصی بہا لو فین غیر مضاف ... فی ... ذلک الخور العظیم (ابوداؤد و سنن)
(ابو امامۃ رضی اللہ عنہ) رفعہ: ان اللہ قد اعطی کل شیء حق حقه فلا
وصیۃ لوارثہ۔
(الامی، داؤد)

(انس رضی اللہ عنہ) لیل للی صلی اللہ علیہ وسلم: مات فلان، قال
الیس کان معاً؟ قالوا: بلی، قال: سبحان اللہ کأنما احلہ غضب المحروم
من حرم وصیۃ۔ (الموصی، و اسنادہ حسن کذا فی مجمع لزوائد، جامع الخوائد، ص: ۳۰۳)

صلی اور روحانی اولاد کے لئے وصایا

۱۔ خابروہ باطن پر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اپنے ظاہر و باطن کو
شریعت مطہرہ کے مطابق کرو، اور صلوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں
احل پاؤ۔

تم کو ہمیشہ شریعتِ حق کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، اور جو کچھ
شریعت کا علم تم کو معلوم ہو جائے اسے ذمہ داری تک حکمت کے ساتھ پہنچاؤ، اور ہر
بات میں محض رضائے الہی کے طالب رہو اور علم کو عمل میں لانے کی کوشش کرو۔ دین
بے جان جسم کے مانند رہو گے، زندہ رہا اپنے علم سے دنیا کے طالب نہ ہونا، جو شخص عمل
آخرت سے دنیا کا طالب ہوتا ہے اس کی آمد جاتی رہے گی، اور جو شخص کار دنیا سے
بھی آخرت کا طلب کار ہوتا ہے اس کا دنیوی حصہ کم نہ ہوگا، دنیا ایک دریا ہے آخرت
اس کا کنارہ ہے، تقویٰ اس کی کشتی ہے۔

۲۔ جس نصرت کا شکر ادا کرو گے اس کو زوال نہ ہوگا، اور جس نصرت کی ناشکری

کر دے گا اسے پانچویں نہ ہوگی، جو چیز بندے کو آخرت سے روکنے والی ہے، یہی دنیا ہے، جس کو توبہ کے بعد وہ گناہ چھوٹ گیا، یہی قبولیت توبہ کی علامت ہے۔

۳۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ قدرے مقررہ کرو، تہجد کی نماز کی عادت ڈالو، اہل صلاح کی صحبت اختیار کرو، بیچ وقت نماز جماعت کے ساتھ ہوا کرو، ایک دروازے کو پکارو، تاکہ تم پر تمام دروازے کھل جائیں، دنیا سے دل نہ لگائیں، آخرت کی فکر رکھیں، خدائے تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عظمت دل میں رکھ کر ان کی سنتوں کو ہمیشہ عمل میں لاؤ، تین وقت ناس کی حفاظت کرو کہ یہ بے دامن نہ کر دے، کام کرتے وقت دھیان رکھو کہ خدائے تعالیٰ کو دیکھنا ہے، بات کرو تو سمجھو کہ خدا تمہاری بات سنتا ہے، خاموش رہو تو جانو کہ خدا جانتا ہے، کبھی کسی سوا میں کو اپنے سے حقیر نہ سمجھنا، خواہ کتنے ہی کمتر درجے کا کیوں نہ ہو، کیا معلوم اس کی عاقبت کبھی ہے۔

حقوق کے نفاذ کہنے سے دل نہ اڑا کر کہ یہ حق کا خیال ہے، اور حقوق کی تعریف سے ہرگز مت پھلو کہ اصل حال اللہ ہی جانتا ہے، دنیا کی فکر سے لپکاؤ آخرت کی فکر کرو، اس فکر آخرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے کام آسان کر دے گا، دوزخ دنیا کے فکر چاہ کر ڈالیں گے، جاہلوں سے بچو، نرے لوگوں سے دور رہو، حقوق اہلداد اپنے ذمہ نہ رکھو، نیک کاموں میں جلدی کرو، اور گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرو۔

”انما الاعمال بالنية“ تمام تصوف کی جڑ ہے، ”اعمال اللہ کا نیک نواہ“ ہاں ہم لیکن نواہ اللہ پر ایک، کھل احسان ہے، ہر نیکی مراقبہ احسان ہے، طریقہ و شریعت وہ متافض چیزیں نہیں ہیں، بلکہ روح و جسد، پرست و مغز کی طرح ایک چیز ہیں۔

طوبہ خدا پیدا کرنے کا طریقہ ان باتوں کو سوچتے رہنا ہے کہ موت آکر رہے گی، قیامت یقیناً واقع ہونے والی ہے اور ضرور ایک دن خدا کے حضور پیش ہونا

ہے، خدا اور رسولؐ کی اطاعت کرو، بدعات سے، زومات سے بچو، ظرماں پر دربان نہ ہو، ممبر و شکر کو شیوہ نہ ہو، سختی کے بعد راحت آیا کرتی ہے، اس لئے تکلیف میں ناامید نہ ہو جاؤ، خدا کا ذکر کرو، ہر ائمہ طہارت نہ ہو، گناہوں کو توبہ کے پانی سے دھو ڈالو، زیادہ خواہشات نہ ہو، محبت یا عداوت میں جھڑی نہ کرو، اپنے نفس سے ہدایت نہ ہو، دوسروں پر ہدایت نہ کرو، الغرض ظاہر و باطن شریعت کے حکموں پر چلو، اور جو کچھ آسانی ہو سکے میرے لئے ایصالِ ثواب کر دیا کرو۔

وصایا نمبر ۲

میں اپنی اولاد، اہل و عیال و اصحاب اور اہل سلسلہ و قرام اہل اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ زندگی کا ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے، ان سانسوں کو گناہوں اور غفلت میں گزرنے سے بچنے کی حق التوجہ کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے رخصائے حق میں یہ سانس تقسیم، گزشتہ گناہوں کا توبہ، استغفار سے، اور آنکھ کے اعمال کی اصلاح کا عزم محکم کر لیں، نئی محبت سے بھیجیں، مگر عزم کا حذر نہ بنیں۔

اپنی اولاد کو بھی دین پر چلائیں، ان کو دینی تعلیم دلائیں اور خود بھی علمی مشغلہ رہیں، حضرت مولانا قاسمی علیہ الرحمۃ و دیگر اکابر علماء کی تصانیف مطالعہ میں رہیں، مگر کا ماحول دینی رہیں، خلاف دین کوئی بات نہ آئے دین، اپنا علم دوسروں تک پہنچاؤ، اور کسی سوجھ بوجھ شریعت شیخ سے ہیئت کریں، اور نہ ان سے خط و کتابت اور مجلس میں آنا جانا رہیں، بچوں کو قرآن تا قرعہ اور ضروری علم دین چاہے تک نہ چھوڑیں کسی کام میں نہ لگاؤ، اور ان بچوں کے اعمال و اخلاق سب شریعت کے مطابق ہونے چاہئیں۔

جو لوگ دہریہ اعتقاد کے ہوں، بدلتی ہوں، روزِ مرنے کی زندگی میں حلال و حرام سے غافل ہوں، ان سے احتراز رکھیں، اپنی عورتوں اور بچیوں کو سب پرہیز، عریانی اور

فیض سے بچ گئیں، ایسی فیض پہل عورتوں کے میل جول سے بھی بچا کر رکھیں۔

گھر میں ایسی کتابیں جو ماحول اور عریانی کے فوٹو ہوں، ہرگز نہ آنے دیں، بلکہ وہی کتابیں چھپیں، اور جب ٹیبل آجائے، میرے لئے ڈھانے مطفرت کر دیا کریں، اللہ پاک عہد انکیم کو بخش دے، اور اس کی مغفرت کر دے، اگر ہو سکے ایک بار سورہ نصیح یا تمیں بار قل هو اللہ چڑھ کر ایصالِ ثواب کریں، اس کے بعد اگر کبھی اللہ توفیق دے تو ماں معدتہ کر کے جس میں افتاء ہو ایصالِ ثواب کر دیں، اس میں کسی رسم کی پابندی نہ کریں۔

اجماع سنت ضروری ہے، بدعات و زسوات سے الگ تھلک رہیں، آخرت کی فکر دنیا پر غالب رہے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر بندہ رحمت کرتے رہتا چم بنے، اپنے گھر کا ماحول اپنی جاننے کی انتھک کوشش کریں، جس کے لئے یہ امور ضروری ہیں:-

- ۱- خود اور اولاد کو لازماً جامعہ کا پابند بنائیں، عورتوں کو گھر پر بدعت نماز کا پابند کریں۔
- ۲- فجر کے بعد سب افراد کو عبادت قرآن کرپا کریں۔
- ۳- عریانی اور فیض سے بہت پرہیز کریں۔
- ۴- گانے بجانے اور کھلی ہوئی حرام باتوں سے الگ رہیں، جو اس کے مخاف کرے، اسے نرمی اور حکمت سے سمجھا کر عامل جاننے کی سعی کریں۔
- ۵- صحبت اہل اللہ کا اہتمام اور وہی کتابوں کا مطالعہ پرماتہ کریں۔

فہرستِ مجازین

حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے درج ذیل حضرات کو بالاعداد بیعت و تکفین کی اجازت مرحمت فرمائی:-

- ۱- حافظ بشیر احمد صاحب رشید آباد کاولی، ملتان شہر
 - ۲- ڈاکٹر حفیظ الحق صاحب مصطفی آباد نزد ایک جنازہ والی مسجد، دھرم پور لاہور
 - ۳- حاجی بشیر احمد صاحب ٹولی والے قریب بازار، سکھر
 - ۴- حاجی منیر احمد صاحب لطیف اسکوائر، نزد کوثری مسجد، پتہ، رڈ، سکھر
 - ۵- حاجی محمد نعیم صاحب نعیم ہزار، سٹور، کٹر، رڈ، سکھر
 - ۶- مولانا عبدالعلیم صاحب کے نو سکرینہ، انجمنی تحصیل سندھی مرکزی اسکول، دھرم پور
 - ۷- مولانا عبدالرزاق صاحب جاب مفتی رڈ، عطوہ کراچی ۱۴
 - ۸- مولانا صفیر احمد صاحب سعید آباد، کراچی
- درج ذیل حضرات کو مجازت صحت ملایا:-

- ۱- حاجی محمد انور صاحب قلعہ باغ حیات علی شہر، سکھر سندھ
 - ۲- حاجی محمد رمضان صاحب قلعہ باغ حیات علی شہر، سکھر سندھ
 - ۳- حاجی محمد انکبزار احمد صاحب شاہی بازار، نزد انارکلی، سکھر
- درج ذیل حاجی صاحب کو مجازت تعلیم ملایا:-
- ۱- حاجی محمد شلیق صاحب رشید آباد کاولی، خانہ مال رڈ، ملتان شہر

تاریخ وقات

۱- پیرام آہ = قحیہ واحد اشہ علی اللہ جان من الف عابد

۹۸ = ۱۹۵ ۱۹ ۳۰۵ ۵۰ ۴۰۱ ۹۰ ۱۱ ۷۷

۱۳۰۶

۲- راہد پاک مولانا عبدالعلیم صاحب انتقال فرما گئے

۳۰ ۱۳۷ ۱۹۵ ۱۰۱ ۹۳۳

۱۳۰۶

۳۳ حضرت مولانا مفتی عبدالکیم صاحب

۳- قطب جہاں	عبدالکیم صاحب	مفتی جاموں اشرفیہ	نکھر
۱۷۰	۳۸۶	۵۳۰	۷۱۵
۱۹۸۶			

۴- عادلہ انجمن	نظرت مولانا	عبدالکیم صاحب
۱۶۳	۱۳۰۸	۵۸۵
۱۰۱		
۱۹۸۶		

۵- مولانا حاجی	عبدالکیم صاحب	رفعت ہونے
۱۳۷	۲۲	۱۸۵
۱۰۱		
۱۳۹۰		
۵۱		
۱۹۸۶		

۶- عبدالکیم	خلیفہ	مفتی	شفیع	صاحب
۱۹۵	۷۳۰	۵۳۰	۳۵۰	۱۰۱
۱۹۸۶				

(دینارہ "بلاغ" کراچی (۱۰) نمبر ۱۳۰۶ء - اگست ۱۹۸۶ء)

اسلامی تاریخ کی ابتداء

يُرْسَلُونَ لِیُطَاعُوا نَزَّلْنَا بِهٖمُ نُوْرًا وَاَنْذَرْنٰهُمْ نُوْرًا وَلَوْ كَفَرُوا
الْکَافِرُوْنَ ۚ هُوَ الَّذِیْ نُوْسِلُ رَسُوْلًا یُّهْدِیْ وَفِیْ السَّحْرِ
لِنُظْهِرَهُ عَلٰی النَّفْسِ الْمُجْلِیَةِ ۚ الْاٰیَةُ ۙ (النبأ ۹۰، ۹۱)

یہ سورۃ صلب کی آیت ہے، ترجمہ یہ ہے:-

وہ افراد کہتے ہیں کہ بھلا میں بندہ ربک و تعالیٰ کے نور کو اپنے
منہ کے ساتھ اور اللہ چہرا کرنے والا ہے اپنے نور کو اگرچہ کفار
کہہ رہے تھے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو
ہدایت اور دینی حق کے ساتھ تاکہ بتدريج قلب دے دیں تمام
انبیاء پر۔

محترم الحرام اسلامی محفلوں کا سب سے پہلا مہیہ ہے، اسلام چونکہ فطری
مذہب ہے، اس لئے تاریخ کے معاملے میں بھی فطرت کا لحاظ رکھا تاکہ کسی جاہل آدمی
کو بھی اس کے سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔

تاریخ اسلامی کا تعین کرنے کے لئے صحابہ کرامؓ کی مجلس شوریٰ

امیر المومنین علیؓ، مسلمانین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت
میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عراق و کوفہ کے گورنر تھے، ایک دفعہ انہوں نے
آپ کو لکھا کہ آپ کی طرف سے ہمیں جو احکامات اور ہدایتیں ملتی ہیں ان میں کوئی
تاریخ نہیں لکھی ہوئی، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس تاریخ کا حکم نامہ ہے، جس کی بناء پر

بعض لوگوں پر عمل کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ اس پر غور کرنے کے لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکارِ صحابہ کی مجلسِ شوریٰ منعقد کی، جس میں حضرت علی اکرم اللہ وجہہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، فرمایا کہ: اسلامی تاریخ ہماری بھی ہونی چاہئے، کیونکہ یہودیوں اور نصاریٰ کی بھی تاریخ ہے، اور انھیں کی بھی تاریخ ہے، لہذا ہماری بھی تاریخ ضرور ہونی چاہئے۔

تاریخِ اسلامی کے آغاز میں صحابہ کی مختلف رائیں

لیکن اس میں اختلاف تھا کہ کس مہینے سے تاریخ کا آغاز کیا جائے؟ بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے سے، بعض نے کہا وفات کے مہینے سے، بعض نے کہا جب آپ کو نبوت ملی تھی اس مہینے سے، جب خلفد رائیں اور مشورے سامنے آئے۔

حضرت عمرؓ کا ہجرت کے واقعہ سے اسلامی تاریخ کا تعین

تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مہینے سے تو تاریخ اس لئے نہیں رکھیں گے کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مہینے سے اپنی بیسوی تاریخ کو شروع کیا ہے اور اس میں ان کی مشابہت پختہ نہیں، اور اگر وفات کے مہینے سے شروع کریں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا رنج تازہ ہوگا اور رسمِ ہجرت کا اندھا ہوگا، اور جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تھی اس مہینے سے اگر اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے تو اس میں رنج یہ ہے کہ حیات کی دو قسمیں ہیں، ایک حیاتِ جسمانی اور ایک حیاتِ روحانی، لیکن چونکہ نصاریٰ کا شعار یہ بھی ہے کہ انہوں نے حیاتِ عیسیٰ علیہ السلام سے تاریخ شروع کی ہے تو اس سے بھی تاریخ کا آغاز مناسب نہیں، گو نصاریٰ حیاتِ جسمانی سے آغاز کرتے ہیں مگر حیاتِ روحانی حیاتِ جسمانی کے ساتھ حیات

ہونے میں شریک ہے، بالکل حیات میں شریک ہے، اس لئے نبوت ملنے کے صفیے سے بھی تاریخ کی ابتداء نہیں کر سکتے تاکہ من و مہر نہ آجائے، لہذا ہجرت کے صفیے سے اسلامی تاریخ ہونی چاہئے۔ پھر امیر المومنین علیؑ علیہ السلام کی اس رائے کی حضرت علیؑ و حضرت عثمانؓ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مختلف طور پر تائید کی کہ ہماری اسلامی تاریخ مستقل ہونی بہت ضروری ہے، جس کی ابتداء اسلام کے عظیم الشان اور اہم واقعہ ہجرت سے ہونی چاہئے۔

سنہ ہجری کی ابتداء محترم الحرام سے کیسے ہوئی؟

لیکن محترم الحرام کا مہینہ کیسے آیا؟ سنئے!

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تبلیغ دین اور انکسار حق و صداقت کے لئے جس حریت صادقہ، ہمت و استقلال، صبر و سکون، ایثار و توکل، جرأت و ہمتی کی باری کا نمونہ دنیا کو دکھایا اس کی مثال کسی پھر دلوں کے حالات میں اب تک نہیں ملتی، مشرکین مکہ نے سخت سے سخت انگلیں دیں، بازاروں اور کوچوں میں بھی اڑاتے، مٹی اور پتھر ان پر برساتے، کچڑ ان پر پھینکا جاتا اور ان کے رو گزر میں کانٹے بچھائے جاتے، صرف اس بات میں کہ نعرہ حق کیوں بلند کیا جاتا ہے، لیکن کوئی جسمانی مصیبت اور ذہنی تکلیف ان کو ان کے فرض سے نہ روک سکی، آخر کار مشرکین مکہ نے بار بار وچھانہ حرکات پر اتر آئے، مسلمانوں کو زندہ و کوپ کیا، بعض کو جلتی ہوئی ریت پر دوپایا، بعض کو پاؤں اور ہاتھوں سے پکڑ کر سنگسار زمین پر کھینچا، لیکن خدا کا پیارا پیغمبر اور اس کے پیغمبر و صحابہ کرام یہ تمام انگلیں صبر و رضا سے سہتے رہے، قریش کے ظلم و تعدی جب کسی طرح بھی کم ہونے میں نہ آئے اور مکہ مکرمہ میں رہ کر فرائض اسلام کو آزادی سے بجا مانا، ممکن معلوم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہادوں کو ہدایت کی کہ ملک حبشہ کو ہجرت کر جائیں، مدینہ نبوی میں آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم کے ایمان سے لڑائی ازل گیارہ مرد اور چار عورتیں جن میں حضرت عثمان غنی کی زوجہ بنت رسول زقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا کہ: عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد مع اہل و عیال کے ہجرت کی۔ اور ان میں زہیر بن عوام، عبدالرحمن بن عوف اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم بھی تھے جو ہجرت کو ہجرت کر گئے، لیکن کفار کا قیظ و غضب روز بروز رہا، خصوصاً اس لئے کہ جو حضرات ہجرت کر گئے ان کی ایذا و دہائی کے لئے نہایتی کے پاس ایک سلطنت بھیجی، عبداللہ بن ربیع اور عمرو بن العاص، جو بعد میں قاتع مصر ہوئے ہیں، ان کے لیڈر تھے، ناکام ٹوٹے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے اشتغال میں کچھ فرق نہ آیا تو اور زیادہ دشمن بن گئے، آخر کار آپؐ نے ان کی فتنوں سے تنگ آ کر چھپنے سال ہجرت میں مہاجرین کی دوسری جماعتیں جس میں بچوں سمیت ایک سو ایک مہاجر تھے، ملک حبشہ بھیجیں، اللہ کے نبی سے خدا نے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کے دین کو تمام آدمیان پر بتدریج نصب دیں گے، (تکلیف پور کا) یہ مضامین کا میز ہے، یعنی بتدریج عطا کریں گے تو آپؐ کی زندگی میں اسلام کو عزت و عروج حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑی حکومت و سلطنت دو تھیں، ملک شام میں یزید بن ابی سفیان اور یہ لوگ نصرانی تھے اور اس کے ماتحت جیسائیت چلی رہی تھی اور دوسرا ملک ایران تھا، یعنی کسری، یہ لوگ زرتشتی تھے، بس یہ دو فراتے اس وقت برسرِ اقتدار تھے، ہندوستان میں اس وقت بھی بہت پرستی تھی اور یہ کسری کی حکومت میں داخل تھا۔

اور یہ علیہ وسلم میں اس وقت عروج پر وہ قبیلے کفار کے آہد تھے اور کچھ یہودی بھی تھے لیکن وہ تم تھے، وہاں یہ نصاریٰ اور ان کے علماء کا ایک گروہ رہا کرتا تھا اور وہ لوگ مضبوط تھے اور کہا کرتے تھے کہ ایک آخر الزماں رسول پیدا ہونے والا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم تھے، مدینہ سے

لوگ آیا کرتے تھے اور آپ ان کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ انصار کے کچھ لوگ مدینہ منورہ سے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وادی منیٰ میں رات کو چھپ کر ملاقات کی اور اسلام کی دعوت دی، تو وہ یہ دیکھ کر کچھ گئے کہ یہ تو وہی آخر الزماں خطیب معلوم ہوتے ہیں جس کی انصاری خبر دیتے تھے، ہم ان سے پہلے کیوں نہ اس دین حق کو قبول کریں اور ان سے بہت کر جائیں، تو وہ ہند انصار کے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے اور وہ ذوالحجہ کی چھوٹ تاریخ کے بعد ہوئے، آپ حج سے فارغ ہو چکے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں تشریف لائیں۔ جب قریش مکہ نے اپنے لشکر کو بہت زیادہ کر دیا تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ جانے کا ارشاد فرمایا، تو آپ نے جو صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا تھا وہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا، ان کے لئے عہد رحمت جاریہ کے بعد بہت سی سورتیں تھیں کیونکہ وہاں کافی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، چنانچہ ذی الحجہ ۶ کے قریب مسلمان دھماکا تو قافلوں کی صورت میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، اسی طرح مکہ صحابہ کرام سے خالی ہو گیا تھا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما رہ گئے تھے، قریش نے یہ سوچ کر کہ اب یہ لوگ بھی جلد مکہ سے چلے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پتہ لراہ کیا، چنانچہ جری قافلوں نے ٹکڑوں سے مسلح ہو کر شام کے اندھیرے میں غارتی کو نکھیر لیا، یہاں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر ارشاد خداوندی کے مطابق غار ثور میں چلے گئے، جو مکہ سے چار پانچ میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کی چادر عودہ کر سونگے تھے، قاتلین نے جب اپنے سروں پر منی دیکھی اور مکان میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آپ کے بچائے حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اس ناکامی سے اور بھی غضبناک

ہوئے اور فوراً سونوٹوں کا الحام اس شخص کے لئے مقرر کیا جو آپ کو زندہ بچا لائے یا
نحوہ ہاتھ ان کا سر کاٹ لائے، تین دن کے بعد عارفہ سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ
وسلم مدینہ طیبہ کو، و ریح الاذل میں روانہ ہو جاتے ہیں، جسکی سے کن ہماری شراعت
ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں پھولی سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے کئی سو
سال بعد واقع ہوا، اور اسلامی سال اس عزم سے شروع ہوا جس میں آپ صلی اللہ علیہ
وسلم نے مدینہ کو ہجرت کرنے کا حکم کیا، جس کے دو اضعافی، بعد آپ نے ہجرت
فرمائی، سو ہماری کا غیر سرکاری آغا ہجرت کے ساتھ، اور سرکاری آپ کی وفات کے
بعد شروع ہوا۔

ہجرت اسلام کے عروج کی ابتداء ہے

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی دو پہلی منزل ہے کہ اسلام عزت و
عروج کی منزل پر جا رہا تھا، اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی اور پھر حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور مرتدین کا زور ہوا، آپ نے مرتدین کے زور
کو ختم کرنے کے لئے ایک وقت کسری اور قیصر شام کی سلطنت جو اس وقت عروج پر
تھیں دونوں حکومتیں زور سے زمین پر فریں، روا تھیں ان کے پاس شکر بھیجا اور پھر
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ
ہوئے، انہوں نے لشکر کو اسی جگہ جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روانہ کئے تھے،
پیچھے اور فتح پائی ہوئی اور اسلام کی حدود بہت بڑھ گئیں، قیصر و کسری بھی عظیم سلطنتیں
زیر لوں آئیں، عہد میں اندلس تک افریقہ اور ایشیا میں ایشیائی ترکستان اور سندھ
تک اسلام پھیل گیا، سڑ سے بائیس لاکھ مربع میل پر اسلامی پرہم لہرانے لگا، فریاد
خلیفہ ازل و دوم کے عہد میں جو دو بڑی سلطنتیں تھیں جو اپنے دین و دنیا کے اعتبار سے
عروج پر تھیں، وہاں اسلامی قوانین جاری و ساری ہونے لگا تو یہ آیت ”لیظہرہا علیٰ

الذین علیہم السلام کے دین کو خداوند قدوس نے بتدریج طلبہ عطا کیا، عہد عثمانی میں بھی بہت کمزوریوں اور عہدِ مصطفیٰ میں اسلام نے عروج حاصل کیا جس کے واقعات بالتفصیل کتب میں موجود ہیں۔

صحابہ کرامؓ کا افریقہ کے جنگل میں چھاؤنی بنانا

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے افریقہ کے ایک غولاک جنگل میں چھاؤنی بنانے کا ارادہ کیا، وہاں کے لوگوں نے بہت کہہ کہا کہ اس جنگل میں بڑے بڑے غول اور دندے رہتے ہیں، یہ حشرات کا مرکز ہے، لیکن ایمان و یقین میں کامل ایک صحابی نے ایک نیلے پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے درندہ! ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے تمام درندے اور ساپ بچھو اپنے بچوں سمیت جنگل سے نکل کھڑے ہوئے، یہ دیکھ کر غولوں کی تعداد میں لوگ مسخار ہوئے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں قانون نہیں، تو یہ کُل دنیا پر جو حکومت ہو رہی تھی بطریقہ قانون کے تھی؟ صدیوں پرانی سلطنتوں کے اپنے قانون بیکسر ختم ہو گئے، خلاصہ یہ کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیحین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں واقعہ ہجرت کے چھ سال بعد ہاتھ بندھ کر پھر ہجرت فرمادیا، اس کی ابتداء محترم سے ہوئی ہے۔

اسلامی معجزوں کی تعداد

سال کے اسلامی مہینے بارہ ہیں، غزوة، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔

اسلامی تاریخ کا شرعی حکم

اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان اس کو چھوڑ دیں تو سب مسلمان غلطکار ہوں گے، اور اگر اکثر اس کو یاد رکھیں گے تو باقی

سب مسلمان غداپ سے بچ جائیں گے۔

مسلمانوں کو رائج جہاں میں سال ہجری کا
مسلم ہر طرف بوجھائے گیل و کال ہجری کا
دوسل پاک کے امر ہجرت سے اس کی ابتداء ہے جب
تو پھر کیونکر نہ ہو محبوب ہم کو سال ہجری کا
کو رائج جہاں میں دوستو اب تم من ہجری
نہ لکھت بھول کر بھی اب کہیں جوتج انگریزی

فضائلِ عاشورہ

اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے دن کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس دن
سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کے میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ یہ بات نہیں
ہے بلکہ عاشورہ کا دن اسلام ہی نہیں، اہم ساجد میں بھی یہ دن اب تک باعثِ عزت و
احترام ہے، یہود و نصاریٰ بھی اس کی بہت تعظیم کرتے تھے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی یہود
بہت عظمت کرتے تھے اور اس دن عید مناتے تھے، دوسری جگہ تفصیل ہے کہ خیبر کے
یہود روزہ رکھا کرتے تھے اور عید مناتے تھے اور اپنی عورتوں کو زیورات اور اچھے لباس
پہاتے تھے، (ان باتوں کو دیکھ کر) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا
کہ تم بھی روزہ رکھا کرو۔ (بخاری و مسلم) یہود و نصاریٰ اس لئے اس دن کی تعظیم کرتے
تھے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونوں کے
پیچھے علم سے نہایت دی تھی اور اس دن فرعون مع اپنے لشکر کے دریا میں غرق کیا گیا تھا۔
(بخاری و مسلم)

قریش بھی اس دن کو بہت حشرک خیال کرتے تھے کیونکہ اسی روز کعبہ اللہ

(مسلم)

پر خلاف چڑھایا گیا۔

اور روایتوں میں وارد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روز حضرت آدم علیہ السلام کی زما قبول فرمائی، حضرت ابراہیم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اسی روز پیدا ہوئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور آپ نے یثرب کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا اس دن حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے فرعون کے ظلم سے نجات پائی اور دوسرے اپنے لشکر کے فریق ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانہ میں روزہ رکھا تھا، تو فرمایا: میں تمہاری جگہ پر موسیٰ کے اہرام کا زیور پہن دوں۔

ابو داؤد میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانہ میں روزہ رکھا اور ہم اس دن قلیل روزہ رکھیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اس دن کا روزہ اگرچہ فرض نہیں تاہم میں روزہ سے ہوں، جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے نہ رکھے۔

عاشورہ کے دن کو افضل الايام بعد المصالح کا طرہ امتیاز عطا کیا گیا ہے، حضرت جابر صدیق رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حریم کا روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ وہ دن تھا جس میں خاندان کعبہ پر خلاف چڑھایا جاتا تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روز سے فرض کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا، یعنی دوسری حریم کا روزہ اختیار ہی ہے، جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل چاہے نہ رکھے۔

(مسلم، بخاری)

حضرت ربیع بنت معوذ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان

دیہاتی انصار میں کے پاس جو عید کے اطراف میں رہا کرتے تھے عاشورہ محرم کی صبح کو کھلا گھونڈا آج جس نے روزہ رکھا ہوتا وہ پورا کرے اور جس نے روزہ نہ رکھا ہو وہ روزہ دانوں کی طرح پورا دن گزارے، اس حکم کے بعد ہم سب خود روزہ رکھتیں اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھیں، اور اگر کوئی بچہ کھانے کے لئے دیتا تو اس کو بہانے طور کھیلنے کے لئے جو آٹنی گڑ یا ہم خود بناتے تھے اس بچے کو دیتی تھیں۔ یہاں تک کہ افطار کا وقت آجاتا تھا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزہ کے متعلق فرمایا کہ: مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ (ترمذی)

ف:- اس حدیث سے چھوٹے گناہوں کی معافی مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا کہ مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصاریٰ بڑی عزت کرتے ہیں اور اس کو بہت بڑا دن مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو لوہیں چربی کا بھی روزہ رکھوں گا، مگر آپ آئندہ سال کے محرم آنے سے پہلے ہی رحلت فرمائے گئے۔

(بخاری و)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صوم عاشورہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ: گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو محرم کا روزہ رکھو، یہ محرم اللہ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی

اور اسی دن اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن گناہوں سے نہ کے رہنے کے عہد کے تجدید کے لئے تڑپ دی اور توبہ قبول ہونے کی امید دلائی کہ عاشورہ کے دن جو کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلب گار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اس دن پہلے زمانے میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول کی اور یہی وہ دن ہے جس میں آئندہ لوگوں کی توبہ کو قبول قبولیت دے گا۔ (ترمذی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عاشورہ کے دن یہودیوں کے خلاف نویں، دسویں یا گیارہویں کا روزہ رکھو۔

دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو نویں دسویں کے روزہ کا حکم دوں گا۔ (بخاری) مظلوم ہوا دوسرا روزہ نویں تاریخ کا افضل ہے، اور نہ دوسرا روزہ گیارہویں تاریخ کا رکھ لے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اس لئے کہ گزشتہ انبیائے کرام بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا تم بھی رکھو۔ (بخاری)

ف:- ان احادیث سے یہ بات کچھ میں آئی کہ محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھنا چاہئے اور رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین یہی روزہ ہے۔ اور چونکہ یہود و نصاریٰ کے یہاں بھی یہ عظمت و عبادت کا دن ہے اس لئے ان کی مشابہت سے بچنے کے لئے دو روزے رکھے، نویں اور دسویں، یا دسویں گیارہویں کا۔

دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس روز خصوصی طور پر گزشتہ گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد و پیمان کرنا چاہئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ: رمضان کے روزوں کے بعد افضل روز و عزم کا روز ہے۔ (کنز العمال)
 غرضیکہ عاشورہ کا دن عبادت و ریاضت اور کم ہوں سے توبہ کا دن ہے، اور
 اس روز اللہ چارک و تقویٰ امانوں کو قبولیت سے نوازتے ہیں، مصیبت زدہ کو راحت
 دیتے ہیں، اور مشکلات کو آسان اور جانوروں کو پورا کرتے ہیں۔ طہرائی کی روایت میں
 ہے کہ ہر دن کے روز سے تیس دن کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اور حضرت
 انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عزم میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ کو روزہ رکھے اس
 کے نئے دو سال کی عبادت ٹھیک جائے گی۔

عاشورہ کے دن اہل و عیال پر کھانے پینے میں فراخی کرنا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن خرچے میں
 فراخی کی تو تمام سال اس کے یہاں برکت رہے گی۔ (ترمذی) ایک روایت میں ہے
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے
 کھانے پینے میں وسعت دے تو اللہ تعالیٰ اس پر تمام سال وسعت دے گا۔

توسیع کی تفصیلات میں جو احادیث وارد ہیں ان کی ہر بات محدثین کا اختلاف
 ہے، انکو جہاں وغیرہ حسن فرماتے ہیں، اور ان جہاں، انکو حبیہ، انکو قیم، شادوی اللہ
 موصوفہ کہنے والوں میں ہیں، مگر تحقیق یہ ہے کہ ان روایات کا مرجع حسن ظن سے کم
 نہیں ہے، بلکہ حسن ظن سے بڑھتا ہے۔

یوم عاشورہ کے تین کام

خلاصہ یہ کہ یوم عاشورہ میں کرنے کے کام تین ہیں، گتہوں سے توبہ و
 استغفار کرنا، دو روز سے رکھنا، نویں دسویں کا یا دسویں گیارہویں کا، مگر میں حسب
 حیثیت اچھا کھاؤں گا۔ (ابن کثیر "مبداء") کراچی عزم ۱۳۹۵ھ۔ (ترجمہ ۱۹۷۵ء)

انصار اللہ

نَحْمَدُكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

أَهْلُؤْذِي بَعْدَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عِيسَى مِنْهُمْ الْكَفَرُ قَالَ مَنْ اَنْصَرُونِ اِلٰى اَمْرٍ
قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اِلٰهِكَ اَمَّا بَاغِدُ وَاشْهَدُ بَاثًا
مُسْلِمُونَ وَتَبَا اَمَّا سَعْدُ اَمَّا اَمْرًا وَتَبَا اَمَّا اَمْرًا فَاتَّخَذْنَا
مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكْرُؤًا وَمَكْرُؤًا وَتَبَا اَمَّا اَمْرًا فَاتَّخَذْنَا
تَرْتِيبًا - پھر یہ بھی (عید السلام) کو نبی اسرائیل کی جانب
سے کفر کا یقین ہوا تو اس نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے کام میں
میرا مددگار ہو؟ حواری ہمارے اللہ کے مددگار ہم ہیں، ہم اللہ پر
ایمان لائے ہمارے بھی نبی اس تو اس پر کواورہ کہ ہم فرماں بردار
ہیں، اسے اللہ سے پروردگار یا کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر
ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کی، ہذا ہم کو بھی
ان لوگوں کے ساتھ کر، اسے جو حق کی شہادت دینے والے ہیں،
اور یہو ایک چال ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے قتل کے لئے
ذوہری چال چلا، اور اللہ تمام چال چلنے والوں میں بہترین چال
چلنے والا ہے۔

شان نزول

جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے گئے تو یہود مدینہ نے مخالفت کی اور ایذا دہنی شروع کر دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل دینے کے لئے بطور قتل کی یہ آیت نازل ہوئی۔

یعنی جیسا کہ ان یہودیوں کے باپ دادوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکالیف پہنچائی تھیں، مگر اللہ جس شان نے ان کی مخالفت فرمائی اور یہودیوں کو ذلیل و خوار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی ایسا ہی ہوگا، "وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبْعَ يَوْمٍ سَبْعًا"۔

۱:- اس آیت سے یہ مسئلہ مستحکم ہوا کہ جب دین کا کام خدا سے تواری کے حکم کے مطابق خصوصاً کے ساتھ شروع کیا جائے اور لوگ اس کی مخالفت کریں تو نہایت صبر و استقامت سے دین کا کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حامی و مددگار ہوں گے۔ اسی کا نام "تدبیر و استقامت" ہے جو ایک بڑی اصل اصول ہے۔

۲:- دوسرے اس آیت سے گریہ میں ماضی کے ایک امر غائب کی خبر دی گئی ہے اور آپ کو سوائے حق تعالیٰ کے اور کون خبر دینے والا ہو سکتا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی:

۱- خبر دینے یعنی حق تعالیٰ کا وجود برحق ہے۔

۲- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔

۳- یہ کتاب منزل من عند ہے۔

لہذا ان تین باتوں کی تصدیق کرنا، ان کو سمجھنا یعنی ایمان ہے اور اس منزل من اللہ کتاب پر عمل کرنا اسلام ہے، اور اس ایمان و اسلام کے مجموعہ کا نام "شریعت" ہے۔

فَلَمَّا اخْتَلَسَ جَنَسِي مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مِنْ أَتَصَادِقُ إِلَى اللَّهِ.

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب دشمن اپنے اور سانی پر آمودہ ہو تو اس کی مخالفت کی تدبیر کرنا چاہئے، دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی امر دینی یا دنیوی خود انہماک نہ دے سکے تو اس کو چارہ کرنے کے لئے دوسرے آدمیوں سے مدد چاہنا اور دوسرے کی مدد کرنا جائز ہے، یہ قرآن اور معاشرت کا ایک اصول ہے اور اس طرح انتظام کار میں سہولت ملتی ہے۔

قرآن تعالیٰ: "اخْسِنُ" یہ "حَسَن" سے مشتق ہے، کسی چیز کو اس ظاہر سے معلوم کرنا اور اندر محسوس یقین کے مرتبہ پر ہوتا ہے۔ "بِئْسَ" اس میں "فَسَم" کی ضمیر جماعت پر دلالت کر رہی ہے اور "بِئْسَ" صحیحہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض سے کلمہ حسن ہوا اور بعض مؤمن بھی تھے اور "فَسَم" کی ضمیر کو مبہم کر دیا، اس سے ان کی تفسیر مراد ہے، لہذا المعصوم موضوع المعصوم بقید الحفاظ فاعرف۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب تک کوئی کلمہ خود انہماک نہ کرے، اس پر کفر کا اطلاق نہ کیا جائے۔

قَالَ مِنْ أَتَصَادِقُ إِلَى اللَّهِ.

"فَسَم" اس مقام کے لئے ہے، اور یہ عموم کے لئے آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے "فَسَم" کہہ کر سب ہی کو ہونا اپنی طرف مہجور کیا یہ ایک تبلیغ آدمی کا کام ہے کہ ایک ہی کلمے سے سب کو اپنی طرف کھینچ لے۔

قرآن کا یہ مسئلہ سامنے آیا کہ جب اجتماعی وجود میں آجائے تو انتظام کیلئے ہو جاتا ہے۔

لیکن "فَسَم" کے عموم سے یہ ثابت ہوا کہ دین کی احسانت کرنے میں سب شامل ہیں اور جس کا بھی چاہے دین کی مدد کرے، کسی معین فرد پر جبر یہ حکم نہ کرنا چاہئے۔ "فَسَم" تصادق سے یہ اطلاق ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

نے اپنی جان کے خوف سے ہراساں ہو کر لوگوں سے الگ کی ہے اور ایسا کرتا ان کے مقام صبر و رضا کے خلاف ہے، اسی لئے کسی خاص فرد کی طرف نسبت نہ کی بلکہ عام کلمہ لائے، کیونکہ اہل غرض کے وقت خطاب خاص ہوا کرتا ہے، لیکن جب بطور کلیہ کے عام خطاب کیا، معلوم ہوا کہ یہ اپنے نفس کے لئے نہیں بلکہ عام دعوت ہے جس کا بی چاہے اور اسی لئے آگے ”اسی اظہر“ بڑھایا، جس سے اس طرف اشارہ ہوا کہ دین کی مدد کرنے والا اخلاص کے ساتھ آئے اور شخص ہی اس دعوت کو قبول کرے گا، صاحب الغرض نہ آئے گا۔

دہاقت ”تفسیری“ اس میں پائے حکم اضافی موجود ہے، غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اضافت ان کی اپنی ذات کی طرف نہیں ہے کیونکہ وہ ”نحن انفسنا“ جیسی اظہر کہہ رہے ہیں، یعنی اضافت وصف رسالت کی طرف ہے، معنی یہ ہوں گے: کون میرے رسول ہونے کی حیثیت سے میرا معین ہوتا ہے، یعنی پہلے وہ رسالت کا اقرار کرے اور ایمان لائے، پھر اخلاص کے ساتھ مدد کرے، نیز وہ اعانت رسول کے حکم کے تابع ہو کر کرنی ہوگی۔

اعانت کیا ہے اور اعانت یہ ہے کہ معظم دین ہے، تبلیغ دین کے وسائل اختیار کرے، ان کو قائم رکھے، اپنی پوری ہمت اس میں صرف کر دے، اس کا بھی کو پوری طرح انجوش دے، ”هكذا هي العبادات البدنية والعمالية والقولية والفعلية وهي سياسة البيوت والمدن والملوك والقتال والتعامل والاملائي وغير ذلك مثل اعانت في العادة، قامت الجمعة والجماعة، وتلبه احكام الفقهية والبلع والتعليم والفهم۔“

اعانت فی الطريق من الزبائنات والمجاهدات للزكية علي يد الشيخ ”امام“ اسی اظہر سے پہلے شیعہ فعل کما ذوق ہے اور وہ حال واقع ہوگا، تقدیر یہ لکھ گئی: ”من انصاري مو صلا الى الله“۔

چونکہ حل اور ذوالحل کا زمانہ ایک ہوتا ہے، رسول کی امانت اور قربانہواری موصول الی اللہ ہاتھوں ہاتھ ہو جاتی ہے۔

پھر ”نَحْنُ اَنْصَارُہِیْ عَلٰی عِلْمِہِ“ جملہ اسمیہ لائے جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے دین کی، ہمیشہ ہمیشہ تا عمر امانت کرتے رہتا ہے، یہی سب سے معلوم ہوا کہ اگر کسی علیہ السلام کو اپنی امانت قصود ہوتی تو بعد فعلیہ لائے کو فی الحال میری کون حد کرتا ہے کہ جملہ فعلیہ میں حدود ہوتا ہے، اب تو یہ مطلب ہوا کہ اب بھی اور میرے چھ ہاتھ کے بعد یہ امانت ستر رکھی ہے، یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک دوسرے سے امانت کا مطالبہ کرنا زندقہ و دینی میں خلاف شرع نہیں ہے۔

قَالَ الْخَوَارِثُیُّنَ نَحْنُ اَنْصَارُہِ

”خواری“ منتخب المفاتیح میں ”سلید پرست“ معنی لکھے ہیں، یا وہ تو سلید پرست تھے یا دھوٹی تھے یا لڑنا متصف اور الیمین تھے۔

”نَحْنُ اَنْصَارُہِ“ یہ جملہ اسمیہ ہے، مطلب یہ ہوگا کہ ہم استمرار اور ہمیشہ ہی اللہ کے دین کی حد کرتے رہیں گے، اور انصار کی نسبت اللہ کی طرف کرتا رضائے الہی کی طرف اشارہ ہے، ورنہ ”نَحْنُ اَنْصَارُہِ“ کہہ سکتے تھے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین کی یا اور کسی کی بھی ہو مخلص رضائے الہی کے لئے حد کرتا چاہئے۔

اِنَّمَا بِاَمْرِہِ وَ اَشْہَادِہِ بِاَمَّا شَہِیْدُہِ

اس آیت میں ایمان لگنی اور اسلام ظاہری دونوں کا اقرار کیا ہے، معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن دونوں طرح یقین کرنا چاہئے، یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار لسانی بھی ہونا چاہئے، ورنہ جب تک وہ اپنے ایمان کا زبان سے اظہار نہ کرے خدا اس پر سزا من و مسلم کا حکم نہ کیا جائے گا۔

”وَ اَشْہَادِہِ“ اسے نبی اقرار گواہ ہونا کہ ہم مسلمین ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ امانت و قربانہواری وہی معجز ہے جس پر رسول کی گواہی ہو، یعنی وہ رسول کے

لائے ہوئے حکم کے ماتحت ہو، ورنہ غیر معتبر، اسی لئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے احکام و احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں: ”کتاب اللہ کافی ہے“ وہ جاہل نہیں پا سکتے، اور احادیث کے بغیر کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ”وَقَدْ عَلِمْتُمْ“ اسے امار سے زب، بخیر اس وقت ”زب“ کہہ کر خطاب کرتا ہے کہ جب وہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا کوئی پالتے والا ہے اور ہر نعمت و حاجت روحانی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اور دیکھتا ہے، ان اخلاص سے اپنے مالک کو پہچان کر ”وَقَدْ عَلِمْتُمْ“ کہتا ہے، یہ استدلال ”مَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہلاتا ہے، نعمتوں کو دیکھ کر نعم کا یقین کر لیتا ہے، اسی لئے قومید کو عقلی کہتے ہیں، الم فرض اگر انبیاء و عیسیٰ اسلام نہ آتے تو اپنے خالق و مالک کی وحدانیت کا تسلیم کرنا عقلاً واجب تھا۔

”وَقَدْ عَلِمْتُمْ“ کو ”عقل“ پر مقدم کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان عقلی ایمان شرعی پر مقدم ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایمان عقلی کافی نہیں ہے بلکہ ایمان شرعی ہونا ضروری ہے، لہذا اس سے حکماء کے عقیدے کا بطلان ہے جو عقلاً وحدانیت کو ایمان کہتے ہیں۔

”عقل“ کو ”بعض الفرائض“ کے ساتھ مقید کیا کہ ہم اس پر ایمان لائے جو حق نے ہمارے لئے معلوم ہوا کہ ایمان شرعی وہی معتبر ہے جو ”بعض الفرائض“ کے ساتھ مطابقت ہو، اسی طرح تمام ”معاذ اللہ فی الرسول“ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔

پھر ”وَقَدْ عَلِمْتُمْ الْفُرُوسُ“ یہ صریحاً معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد احوال بھی شرط ایمان ہیں، ”فَاَتَيْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ“ ہاں ہم کو گواہوں میں سے کھول لیجئے، اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اپنے احوال پر نہ پھوسے نہ فر کرے کیونکہ دار و مدار عند اللہ مقبول ہونے پر ہے، اس لئے بندے کو مہدیت کے بعد بھی خوب ایح و زاری کرنی چاہئے، نیز شہیدین کی جماعت کی جنت کرنا اور ان کے ساتھ رہنے کی دعا کرنا چاہئے جیسے کہ فرمایا گیا ہے: ”وَتُحْمَلُونَ فِي الْمَضَافِ“ اور ”تُحْمَلُونَ فِي الْمَضَافِ“ اور ”تُحْمَلُونَ فِي الْمَضَافِ“۔

وَتُحْمَلُونَ فِي الْمَضَافِ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُنَافِقِينَ.

”نکر“ کے معنی ہماری زبان میں جو لئے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے ذرا فرق ہوتا ہے کہ اللہ کے نکر کا کیا مطلب ہے، بات دراصل یہ ہے کہ ہر زبان میں بقرینہ حال یا بقرینہ مقال عمل کلام جس معنی کو باعتبار حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، استعارہ، تشبیہ، تلمیح، ہر شخص ہی وہی معنی مراد لئے جاتے ہیں، مثلاً کوئی شخص کہے۔

ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا

اور تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا

پہلے مصرعہ میں ”کیا کیا“ سے سلوک، اور دوسرے مصرعہ میں ”کیا کیا“ سے بد سلوک مراد ہے، اور دلالت یہاں اٹھی ہے۔

اسی طرح یہاں اس آیت میں دلالت عقلی سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے نکر کیا اور حق تعالیٰ نے ان کو نکر کی سزا دی۔

استدلال میں کبھی تو معلول بول کر علت مراد پتے پتے ہیں، جیسے کہتے ہیں: ”دن نکل آیا“ مراد آفتاب ہوتا ہے، کیونکہ آفتاب نکل آنا دن ہو جانے کی علت ہے، تو معلول یعنی ”دن“ بولا اور علت یعنی ”آفتاب“ مراد لیا۔

اسی طرح کبھی علت بول کر معلول مراد لیا کرتے ہیں، جیسے ”آفتاب سر پر آگیا“ مراد یہ کہ وہ پھر ہو گئی، تو یہاں علت بول کر معلول مراد لیا ہے۔

اسی طرح آیت میں سزا معلول ہے اور جرم کرنا اس کی علت ہے، یعنی ان کا نکر، سو ”نکر اللہ“ میں نکر علت ہے اور مراد اس سے معلول ہے، یعنی نکر کی سزا دی گئی، اور چونکہ اس سزا کا چہرہ کرنا حاکم حقیقی اللہ جل شانہ کا کام ہے، یہ اولیٰ طاہرست ہے، سو حق تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کر دی، اس کو ”استدرا فی المرفوعین“ کہتے ہیں، دوسرے نکر کے معنی غیبی تدبیر کے بھی آتے ہیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ کافروں نے اہل غیبی تدبیریں کہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی بالکلہ تدبیر فرمائی کہ ہمیں علیہ اسلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا اور ان دشمنوں کے سردار کو ان ہی سے قتل کر دیا، ”وَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ“

اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرماتے والے ہیں۔

اس آیت میں صفت مشاکلت ہے۔

صفت مشاکلت کی تعریف:- کسی لفظ کو معنی حقیقی میں استعمال کریں

پھر اُسٹ کر اسی لفظ کو کسی دوسرے معنی مجازی میں استعمال کریں، مثلاً اُسٹاڑ ہے کو کھیلنا ہوا، یکے کر کے: ”بچہ تم کھیلے جاؤ، ہم بھی تم کو کھیلنا کھیل کھلاتے ہیں“ تو یہاں پہلے ”کھیل“ سے مراد کھیل کے حقیقی معنی مراد ہیں، دوسرے ”کھیل“ سے مجازی معنی کھیل کی سزا مراد ہے۔

اسی طرح اس آیت میں ”مستحکوا“ میں دعا و فریب مراد ہے، اور ”مستحکوا“ لفظ میں معنی مجازی مراد ہے۔

اس آیت میں صفت توریہ بھی ہے۔

صفت توریہ کی تعریف:- کوئی ایسا لفظ ہو جس کے دو معنی ہوں،

ایک مشہور، دوسرے غیر مشہور، اور عظیم کی مراد یہ غیر مشہور معنی مقصود ہوں جیسے:

لختے ہیں تیرے سائے میں سب شاخ و برہن

آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا

اب سائے کے حقیقی معنی تو اُصوب کے مقابلے میں زیرِ مکاں سائے کے

ہیں، اور مجازی معنی حمایت میں آنے کے لئے جاتے ہیں، اور یہ غیر مشہور ہیں، اسی

شعر میں شاعر نے غیر مشہور حمایت کے معنی ہی مراد لئے ہیں، اور چونکہ مشہور معنی کے

مناسب کوئی لفظ مذکور نہیں اس لئے ایہام بگڑا کہیں گے، اگر معنی مشہور کے متاسبات

مذکور ہوتے تو ایہام ترشح کتے، اس کی یہ مثال ہوگی:

دل جو دیکھا تو منم خانے سے ہنر لگا

لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں خدا رہتا ہے

رہنے کے حقیقی معنی اختلا و سکونت کے مشہور معنی ہیں، اور دوسرے معروف

ہوئے یہ غیر مشہور اور مجید معنی ہیں، اور یہاں شعر میں دوسرے ہی معنی مراد ہیں۔

اسی طرح ”مکر اللہ“ میں مکر کے دو معنی ہیں، ایک تو مشہور و قریب جملہ و قریب، دوسرے مجازی اور مجید جزم بقریۃ سزا یا بقریۃ مکر تو یہ ایہام ترجمہ ہے۔

اسی طرح غم بدع میں ایک صفت استغمام بھی ہے، وہ یہ کہ لفظ کے دو معنی ہوں، اس کے ایک معنی تو لفظ سے مراد لئے جہاں، اور جب اس کی طرف ضمیر راجع کریں تو دوسرے معنی مراد لئے جہاں یا اس لفظ کی طرف دو ضمیریں راجع ہوں تو ایک ضمیر سے ایک معنی مراد لیوں اور دوسری ضمیر سے دوسرے معنی مراد لے لیں جیسے

سانہ لگن ہو میں نے کہا ہم پہ او ہندی

ہوا کہ اس کے سائے سے پرہیز چاہئے

ہندی کے دو معنی لئے جاتے ہیں، معشوق اور معروف مؤنث جن، تو یہاں ہندی سے مراد معشوق ہے، اور اس کے سائے سے جتنی مراد ہیں، اسی طرح ”مسکروا“ سے مراد قریب ہے، اور ”مسکروا“ سے مراد اس کی سزا دینا ہے، تو ”مسکروا“ میں ضمیر غائب لانے، بھائے خطاب و ظلم کے، اس سے کافروں کی غایت حقیر مراد ہے، گویا وہ خطاب و ظلم کے قابل ہی نہیں سمجھے گئے۔

اور ”مسکروا“ میں ہم جلال لانے اور اہم ظاہر اس کی عظمت شان کے اظہار کے لئے لایا جاتا ہے، اس لئے ”مسکروا“ کہہ۔

اور ”مسکروا“ کی ضمیر لانے سے اشارہ کرتا ہے کہ کافروں کا مکر نفی ہی رہا، وہ ظاہر نہیں ہوا، اور اللہ جل شانہ کی توحید کا ظہور سارے عالم میں ہو گیا، اسی لئے اسم ظہور لائے۔

پھر یہ کلام دیکھو ہر قسم کے تلافی کلمات، تعقید لفظی و معنوی اور صفت تالیف سے خالی ہے، تو کس قدر لطافت و بلاغت والا کلام ہے۔

(ایضاً ”بلاغ“ کراچی رمضان المبارک ۱۳۹۷ھ)

احکام کی حکمتیں اور آداب

حکمت نمبر ۱:- آیت کریمہ "وَقَسَمُوا لِيَاسْمَعُوْنَ لِيْ الْمَسْجِدَ" میں "لِيْ" المساجد کی تفصیل سے ایک حکمت کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ مساجد کو احکام کے لئے اس لئے مقرر کیا کہ من جملہ دیگر فضائل کے جماعت سے نماز پڑھنا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، اس طرح احکام اور جماعت سے نماز پڑھنا یہ دونوں فضیلتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اگر صحراء یا دکان یا کسی کو غریبی کو احکام کے لئے مقرر فرما دیتے تو مختلف جماعت اور مسجد کی فضیلت سے محروم ہو جاتا۔

حکمت نمبر ۲:- "لِيْ الْمَسْجِدَ" کی تفصیل کرنے میں ایک لطیف اشارہ اس طرح بھی ہے کہ اسے معلوم اتم اس جماعت کی برکت کے محتاج ہو، اگر جماعت سے نماز پڑھنے والے یہ نمازی نہ ہوتے تو جماعت کی برکت سے محروم ہو جاتے، تو ساتھ ساتھ جب کا بھی علاج ہو گیا، یہاں اللہ کیا اعتدال ہے، مختلف جب اپنے آپ کو ان برکات کا محتاج سمجھنے کا تو تکبر پیدا نہ ہوگا، کیونکہ اس قسم کی غیبت و عداوت سے دوسروں کو کم اور حقیر سمجھنے کا مرض پیدا ہو سکتا تھا، اس کا علاج اس طرح ہو گیا کہ جن کو حقیر سمجھنا ہی کی بدولت یہ جماعت کی فضیلت اور برکت حاصل ہوئی ہے، اگر جماعت اور مسجد کا انتظام نہ ہوتا تو سرے سے احکام ہی درست نہ ہوتا، لہذا یہ سوچ کر نمازیوں کی قدر کرے گا۔

حکمت نمبر ۳:- مختلف کو یہ بھی بتا دیا کہ ہرے احکام میں جتنے کی وجہ سے دوسرے لوگ سکھادی ہوئے، اگر میں احکام نہ کرتا تو سب گنہگار ہوتے،

بلکہ میں سوچے گا کہ ان لوگوں کی وجہ سے مجھے جماعت بلکہ اختلاف کی نصیحت حاصل ہوئی اور انہی کی وجہ سے مجھے اختلاف کی اجازت ہوئی، اگر میرا اختلاف کرتا ہوں کی سبکدوشی کا سبب ہوا لیکن وہ سبکدوشی تو اسی اختلاف کا سبب ہے اور ان کی جماعت میرے اختلاف کا سبب ہے، اور سبب مؤثر ہوتا ہے تو اگرچہ اثر میں وہ میرے حجاج ہوئے مگر مؤثر میں۔ میں ان کا حجاج ہوں، اور یہ کبر و تاز کا پورا طالع ہے، جہاں اللہ کیا اچھا طالع ہے کہ پرہیز بھی ہے اور دوا بھی ہے۔

تکلیف نمبر ۴:- اسی طرح آیت میں لفظ ”عَلَا جَمْعُہُمْ“ بھی ایک تکلیف پر دلالت کر رہا ہے، غلجوف کے معنی جس کے ہیں تو معلوم ہوا کہ اختلاف میں جس شخص مقصود ہے، اس کا صلہ بھی ”عَلَا“ ہے، کبھی ”تَنِي“ یا ”عَلَا“ آتا ہے، اور صلہ کے بدلے سے علوف کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ کسی چیز میں زکنا یا کسی چیز پر زکنا، حاصل ہونے کا ایک ہی ہے، اس لحاظ سے ”عَلَا جَمْعُہُمْ“ کے معنی یہ ہوئے ”عَلَا جَمْعُہُمْ“ تو اللہ اور اللہ کے گھر میں (مساجد) میں زکنا کی غرض کے لئے ہے؟ ظاہر ہے اللہ کے لئے ہے، پس حقیقت وہ ہوئی جس کو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے ۔

خسرو فریب است و گدا القودہ در کوائف

شاید کہ روزے از کرم ہوئے فریبان فکری

جب اختلاف کی یہ حقیقت ہے جس کے لازم میں سے حمایت کرتا ہے تو ”عَلَا جَمْعُہُمْ“ کے لفظ سے یہ بھی بتا دیا کہ جب تم ہمارے روزے پر آؤ گے تو کیا ہم تم کو عزم کریں گے، نہیں، سو ایک تکلیف یہ بھی ہوئی۔

تکلیف نمبر ۵:- ایک حکمت اختلاف کرنے میں یہ ہے کہ اس میں شب قدر کی تلاش ہے، یہ پانچ باتیں ہیں جن میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے، جہاں اللہ ”عَلَا جَمْعُہُمْ“ کو شب قدر کی تلاش کے لئے مسجد میں پہنچا دیا، بھلا اگر

میں اس کی فرصت کہاں؟

حکمت نمبر ۶:- مشکل کو مسجد میں اس لئے لایا گیا کہ شب قدر کی تلاش سہل ہو، کیونکہ مسجد میں نماز آ جاتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں تو سب ایک ہی کام میں مشغول ہوں گے تو دل بھی لگے گا۔

حکمت نمبر ۷:- شب قدر حلق راقوں میں دیکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک رات سو جاؤ، ایک رات جاگ کر عبادت کرو، پھر تاریخ صبح نہیں کی تاکہ پانچ رات جاگتا رہے، سبحان اللہ، ایک رات سلا یا، ایک رات بگایا، پھر جس رات سلا یا تو وہ اگلی رات شب قدر میں جاگنے کے لئے ہوا تو سونے میں بھی جاگنے کی نیت رہی، سو سونے میں بھی جاگنے کا ثواب دیا، اس طرح دسوں راقوں کا ثواب ہوا، سبحان اللہ۔

حکمت نمبر ۸:- قنوت اختلاط مع الامام (یعنی لوگوں سے کم ملنا جانا) ایک جائزہ شریف ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی ملاقات و تعلقات سے جو گناہ ہو جاتے ہیں مشکل مخلوط رہتا ہے، سو قنوت اختلاط مع الامام کی، یہ اختلاف یہی صورت ہے کہ کوئی صاحب ریاضت اس کی نظیر نہیں دیکھا سکتا، اختلاف میں نہ وہ خواگ (جلا کہیں اور خرابیاں) ہیں جو خلوت حصہ میں ہیں، اور نہ وہ لوگ ہیں جو صرف اختلاط میں ہیں، کیونکہ مشکل خلوت میں بھی ہے، اور جلوت میں بھی ہے، دونوں کا جامع ہے، اسی کو خلوت والہن کہتے ہیں۔

حکمت نمبر ۹:- اہل اختلاط (یعنی جو علمائے سلف تنہائی اختیار کرنے پر مملکت سے ملنے جتنے کو ترجیح دیتے ہیں) انہوں نے عزت (یعنی تنہائی میں رہنے میں) ایک یہ فراہم لکھائی ہے کہ اس کی وجہ سے تعلیم و تعلم کا پب بند ہو جاتا ہے، سو اختلاف میں یہ فراہم نہیں کیونکہ مشکل کو تعلیم و تعلم سے منع نہیں کیا گیا، اور اختلاف چونکہ مسجد میں ہوتا ہے یہاں اہل علم آتے رہتے ہیں اور دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں،

اس لئے مختلف کو تعلیم و تعلم کا موقع بھی حاصل ہے۔

حکمت نمبر ۱۰- عزت میں ایک خرابی یہ تھی کہ نماز باجماعت کے ثواب سے محروم رہتا ہے، اختلاف میں یہ بھی نہیں کیونکہ اختلاف کے لئے مسجد باجماعت شرط ہے، مختلف سے زیادہ نماز باجماعت کا ثواب اور کسی کو مل ہی نہیں سکتا، وہ تو ہر نماز میں تحمیر آؤں گی کہ پاتا ہے اور ہر وقت جماعت کے انتظار میں رہتا ہے اور انتہا جماعت کا ثواب بھی جماعت کے برابر ہے۔

حکمت نمبر ۱۱- عزت میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ بڑوں کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے، اختلاف اس سے بھی محروم ہے، کیونکہ مختلف پانچوں وقت نمازیوں سے ملتا ہے جن میں بعض اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں۔

حکمت نمبر ۱۲- عزت میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ اپنے اعمال ہی میں نظر ہوتے ہیں، جس سے کبر و عجب کا اندیشہ ہوتا ہے، اختلاط میں اپنے سے افضل لوگوں کے اعمال بھی پیش نظر ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر قاضی پیدا ہوتی ہے، اختلاف میں یہ فائدہ بھی نہیں، کیونکہ مسجد میں نماز کے لئے بہت لوگ آتے ہیں، جن میں بعض لوگ بہت عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، مختلف کی نظروں پر پڑتی ہے تو کبر و عجب پیدا نہیں ہوتا۔

حکمت نمبر ۱۳- عزت میں ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ شہرت ہو جاتی ہے، اختلاف میں یہ بھی نہیں کیونکہ مختلف کسی پیر کی کھو میں نہیں ڈھنسا جس سے شہرت ہو، بلکہ ہستی کی مسجد میں ڈھنسا ہے جہاں سب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور اس کو عرفا کو تشنگی اور عزت گزرتی شمار نہیں کیا جاتا، اس لئے مختلف کی شہرت بھی نہیں ہوتی، ہر سال شیوں آدمی اختلاف کرتے ہیں، کوئی بزرگ شمار نہیں ہوتا۔

حکمت نمبر ۱۴- اب دوسرا بیوہ مدد فرمائیں، بعض علماء "اختلاط مع الامام" یعنی لوگوں سے ملنے جلنے میں دینی کی بہت خرابیاں بتاتے ہیں۔ اس لئے

عزالت کو ترجیح دیتے ہیں، سو اختلاف ان خرابیوں سے بھی خالی ہے۔ بالکل اعتدال کی راہ ہے۔

اختلاف میں ایک لڑائی یہ ہوتی ہے کہ بعض ائمہ شریر لوگوں کی صحبت ہو جاتی ہے اور اثرِ اشرار کی صحبت سے دین کا ضرر ہوتا ہے، مختلف اس سے محفوظ رہتا ہے کیونکہ اشرار مسجد میں آتے ہی نہیں، نمازی آتے ہیں اور نمازی اکثر نیک ہوتے ہیں اور اگر کوئی ایسا ویسا ہو بھی تو نماز کے وقت وہ بھی نیک ہو جاتے ہیں، اس لئے ان کی صحبت اب بھی معزز نہیں، اور نماز کے بعد ایسے لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں تو صرف نماز پڑھنے کے وقت تک صحبت رہتی ہے وہ بھی اثرِ اشرار کے شر سے خالی، تو معزز بھی نہیں ہوتی۔

حکمت نمبر ۱۵۔ ایک مسئلہ اختلاف میں یہ ہوتا ہے کہ اختلاف میں وقت ضائع ہو جاتا ہے، ہاتھیں کرنے میں طو بات بھی ہو جاتی ہے، مختلف اس سے بھی محفوظ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسی ہاتھیں کرنے والے نہیں آتے اور نماز پڑھ لینے کے بعد کوئی نہیں ٹھہرتا، دوست احباب بھی گھری مٹے آتے ہیں، مسجد میں کوئی نہیں آتا، اس لئے مختلف کو ہاتھیں نہ آنے کا موقع کم ملتا ہے، لہذا کثرتِ کلام کے طوائف سے محفوظ رہتا ہے اور ذکر و فکر اور عبادت کے لئے اس کو کافی وقت ملتا ہے۔

حکمت نمبر ۱۶۔ اختلاف میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لگاؤ کی ضمانت نہیں ہوتی، مختلف اس سے بھی محفوظ رہتا ہے، اس کے پاس کوئی نا محرم اور نہ نہیں آتی، اور مسجد میں نماز (یعنی بے ریش لڑکے) بھی کم آتے ہیں اور جو آتے ہیں وہ نماز کے بعد بھاگ جاتے ہیں، اگر فرض مختلف کو ان سے اختلاف نہیں ہوتا جس سے اختلاف ضائع ہو، یا دوستی دشمنی پیدا ہو اور حرا یہ کہ نماز کے وقت نمازی ہی مختلف سے ملے آتے ہیں یہ کسی سے ملے نہیں جاتا، غیر نمازی کو بھی ملنا ہو تو وہی اس کے پاس آئے گا، یہ خوب آزاد رہتا ہے، اس کی حقوق سے آزادی کی یہ حالت ہوتی ہے۔

نہ برا شترم سولرم نہ چرا شتر زم بارم

نہ خداوند رحمت نہ ظلام شہر یارم

حکمت نمبر ۱۷:- احکام میں تبدیلیت زیادہ ہے، لوگ تو کھاتے کھاتے،

میرا تفریح میں ہوتے ہیں، مختلف اپنے آقا و سوا کے در پر چڑھتا ہے اور نہ ہی
حال سے یہ کہتا ہے ۔

خسر و غریب است و گوا اللہ و رکوعے شا

شاہ کے روئے از کرم سونے غریباں تھری

اگر معطلین اس شعر کو مختصر رکھیں تو احکام میں ایک خاص کیفیت حاصل

ہوگی، گا ہے گا ہے چڑھ لیا کریں تو اور اچھا ہے، یہ امیر خسر و رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے،

وہ کہتے ہیں: خسر ایک ذور اللہ مسافر ہے، غار فقیر اور ساحل ہے، اے سوائے

کریم! آپ کے در پر سر رکھ کر چڑھ گیا ہے، آسرا لگائے ہوئے ہے کہ کسی وقت آپ کی

نظر کرم ہو جائے اور لطف و کرم کی لگاؤ سے دیکھ لیں تو اتنا چوری ہو جائے، دونوں

جہاں سدھر جائیں۔

حکمت نمبر ۱۸:- احکام میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام

معاہدے کے پھوڑنے کا ثواب ملتا ہے، گو وہ اس کے ذہن میں بھی نہ ہوں اور ان کے

ترک کرنے کا قصد بھی نہ کیا ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: ”هو بمختلف الطوب“ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اسی خطے کے بعد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا: ”ویمجرى له ثمن الحسنات

مختلفہ“، یعنی ان نیکیوں پر پورا حق اور احکام کی وجہ سے نہ کرے گا کو اس نے جن

نیکیوں کے کرنے کی نیت بھی نہ کی ہو، تمام نیکیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا

جاتا ہے، گو اور دلیل اس عموم کی ”الحسنات مختلفہ“ ہے اور یہ عام ہے سب نیکیوں کو

تو جب مختلف کے لئے تمام نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے تو اس نے ان کے کرنے کی

معاذ اللہ، مطہرین اے
 اے حضرت سرور، مطلق مہربانیم مہربانیت
 نیت بھی نہ کی ہو، اسی طرح تمام گناہوں سے بچنے کا ثواب بھی لکھا جائے گا گو اس
 نے ان سے بچنے کی نیت بھی نہ کی ہو، یہاں اللہ۔

ہر طرف حسن ضیاء دار ہے اللہ اللہ
 پھر بھی دل بکھینچ دیا ہے اللہ اللہ
 یاد رکھتا تو انہیں سہل نہیں ہے لیکن
 بھول جاتا بھی تو دشوار ہے اللہ اللہ
 یہ کھلا راز محبت میں غما ہونے پر
 کون اب کس کا قلب گار ہے اللہ اللہ

احکاف کی رُوح

احکاف کی رُوح طلوت ہے جو مہاجرہ کا ایک جزو ہے، کیونکہ مہاجرہ کی
 حقیقت قلت کلام، قلت طعام، قلت مقام اور قلت اعتقاد مع انعام ہے، تو قلت
 اعتقاد احکاف میں موجود ہے اور اس میں احتمال ہے، آیت کریمہ: "وَلَا تَجْزُواْ خَلْقَ
 وَاَقْبَمَ عَاكِلُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ" سے معلوم ہوتا ہے کہ احکاف میں زیادہ مقصود توجہ الی
 اللہ ہے اور اس کو آسان کرنے والی محبت ہے۔

"از محبت تلخا شیریں شود"

یعنی محبت سے بہت سی تھنیاں اور راہ کی دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، اور
 مخلوق کی محبت توجہ الی اللہ سے، نفع ہوتی ہے، لہذا "وَلَا تَجْزُواْ خَلْقَ" فرما کر اسی حب
 خلق سے بچایا ہے، کیونکہ پیروی سے مشغول ہونے میں طبعی تشنگی ہے۔ اس کی
 طرف اس قدر توجہ ہوتی ہے کہ پھر دوسری طرف نہیں رہتی، سوا اگر مباشرت کی اجازت
 ہوتی تو زمانہ احکاف میں ایک زمانہ ایسا ہوتا کہ مخلوق کی طرف توجہ قوی ہو جاتی اور
 خالق سے غفلت ہو جاتی اور غیرت حق اس کو گوارا نہیں کرتی کہ چارہ حاضر باش

اور ہادی ہو کر کسی اور طرف توجہ کرے، نہ خلاف کھانے پینے کے گواہی کی طرف توجہ ہے لیکن اتنی مستی سوا نہیں ہوتی کہ کچھ یاد نہ کرے۔

احکام کی نواح الارواح

یاد رکھئے! طہارت احکام کی نواح ہے اور اگر اللہ نواح الارواح ہے، کیونکہ یہ حقیقت مذکورہ خود ذکر اللہ پر دلالت کرتی ہے، اس لئے کہ جس کے کوچہ میں سب کچھ چھوڑ کر جا چلی گئے، کیا اس کو ان سے بھلا سکتے ہیں، سو اس کی بد ضرور ہوئی اور یہی حاصل ہے "لا الہ الا اللہ" کا، سو لفظ "ہا یحسبوا" میں یہ بتا دیا کہ احکام میں اسی مقصود "لا الہ الا اللہ" کی طرف توجہ ہے۔

اور "لا الہ الا اللہ" کی حقیقت فائے غفلت ہے، یعنی احکام الہی کے سامنے اپنے وہ تمام ارادے اور خواہشات جو اس کلمہ کے خلاف ہیں چھوڑ کر احتیاطِ اسمِ الہی ہو جائے اور اس کی یاد دل میں جم جائے، اس نیت سے اگر احکام کیا جائے تو واقعی وہ مختلف ہے۔

احکام کے آداب

احکام کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہاں ثواب اور نیکوں کی باتیں کرے، خدا تعالیٰ رحمت دی تو پھر سے عثرۂ اخیرہ و رضای کا احکام مستون ادا کرنے کی کوشش کریں اور حق الموع الفضل المساجد میں احکام کیا جائے، اپنے شہر میں جس مسجد میں جمعہ داکیا جاتا ہے شہر کی وہی افضل المساجد ہے، سفر حجاز میں ازل بیت اللہ شریف، ہر مسجد ہدیٰ افضل ہیں۔

اپنی حالت کے مطابق مختلف اپنے اوقات عبادت الہی میں صرف کرے، مثلاً نوافل چاہے، تلاوت کلام پاک کرے، تغیر اور حدیث یا ان کی شرح کی کتابیں دیکھے، علم دین کی صحیح مستند کتابیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت

مبارک، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے صحیح واقعات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ائمہ عظام، اولیاء کرام کے حالات و حکایات ان کے اقوال و مقولات اور دیگر نصیحت آمیز کتابیں اور مساجد شریفہ کی کتابیں پڑھے پڑھائے، سنے اور سنائے اور جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی اچھے عالم سے اس کا مطلب دریافت کرالے، جگہ جگہ جو کتاب بھی مطالعہ کرے کسی اچھے عالم سے دریافت کرلے، یا اس کو دکھالے تاکہ بوجہ فائدہ کے قصص نہ ہو، کیونکہ آج کل ایسی وحیات کتابیں اور رسالے بھی چھپ گئے ہیں کہ آدمی کو دین ہی سے غرت ہو جاتی ہے، اختلافی مسائل کی کتابیں بھی حتی الوسع نہ پڑھے، ان کو عالموں کے لئے بھیجے، ہاں فضائل کی کتابوں کا معمول بنائے۔

ادکار مسنونہ پر ہے، یعنی تسبیح یا سمان چڑھ سکے سب بہتر ہیں، مثلاً تسبیحات یہ ہیں: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الْحَمْدُ لَكَ اللَّهُ أَكْثَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَخُذْ رِشْوَتِي اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالكَرَّامِ" استغفار جو یاد ہو وہی چاہا کرے مثلاً: "سْتَغْفِرُكَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَتُؤْتِي الْجَنَّةَ" یا "رَبِّ اغْفِرْ لِي" یا "رَبِّ اغْفِرْ زِلْزَلَتِي وَأَنْتَ عَلِيمٌ خَرُوجِي" یا "سْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْخَيْرُ الْقَيُّومُ وَتُؤْتِي الْجَنَّةَ" یا "سَيِّدَ الْاِسْتِغْثَارِ" یعنی سب استغفاروں کا سردار جس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ یحییٰ کے ساتھ صبح چڑھے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو، اور جو ایک مرتبہ شام کو چڑھے اور صبح صادق ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو، وہ سید الاستغفار یہ ہے: "اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَدُّ الْإِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَّقْنِي وَالْأَعْدَاءُ عَلِيَّ وَعَلِيَّ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ مَا سَمِعْتُكَ الْوَدُّ الْإِلَهِي مِنْ شَرِّ مَا صُنِعَتْ وَالْوَدُّ الْإِلَهِي بِفَضْلِكَ عَلِيٍّ وَالْوَدُّ الْإِلَهِي بِفَضْلِكَ عَلِيٍّ فَالْوَدُّ الْإِلَهِي بِالْمُؤْتِ الْإِلَهِي".

اگر والدین اور کام مصلحوں کے لئے انتظار کرنا چاہے تو یہ زمانہ بھی

کھام پاک میں آتی ہے۔ لیکن یہ دھیان رہے کہ جو ذکر بھی کرنا ہو بالخصوص استغفار تو دھیان اور توجہ کے ساتھ کرے، کم از کم یہ خیال تو کرے کہ میں اللہ میں سے اپنے مکانوں کی معافی مانگ رہا ہوں، اس کے علاوہ ذرہ شریف کثرت سے پڑھے، صلوٰۃ الصبح کا بہت ثواب ہے، اس کے پڑھنے سے وہی قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کم از کم ایک مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کرے۔ پانچوں وقت بھیجیر اذنی کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرے، اشراق کی نماز دو یا چار رکعت نفل، پشت کی دو یا چار یا آٹھ رکعت نفل، زوال کے بعد چار رکعت نفل، زوال پڑھے، یہ عمر کی سنتوں کے علاوہ ہیں، اور مغرب کے بعد چار رکعت اذانیں کی پڑھے۔ ان تمام نوافل کا بہت ثواب احادیث میں آیا ہے، عصر کے قرضوں سے فارغ ہو کر مغرب تک ذکر اللہ میں مشغول رہے، جیسے صبح کی نماز فجر پڑھ کر اشراق تک ذکر اللہ میں مشغول ہوئے کا خاص وقت ہے، تہجد پڑھے جو دو رکعت سے لے کر بارہ رکعت تک ہیں، نیت خواہ نفل کی کرے یا سنت کی نیت کرے، دونوں طرح درست ہے، شب قدر کی پانچوں راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی پوری کوشش کرے، اپنے اور والدین، اعزاء اقارب اور جملہ مسلمانانِ عالم کے لئے دعا کرے، ایک وقت مقرر کر کے ”مناجات مقبول“ مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کرے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث میں سے بہت اچھی اچھی دعائیں اس کتاب میں جمع کر دی ہیں، ایسی ایسی حمد و ثناء کہیں ہیں کہ ہم تو خیال میں بھی نہیں لاسکتے اور سب مستحضر دعائیں ہیں، پھر جب اللہ پاک نے خود دعا کا مضمون سکھایا ہے اس کی قابلیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے، سردارِ انبیاء حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعائیں کون مانگ سکتا ہے، وہ دعائیں آپ کو اسی ”مناجات مقبول“ میں سکھائیں گی۔

اور جب بھی کوئی عبادت اور ذکر کرے، اتنی دیر تو کرے کہ اپنے کو کچھ

مشقت ہونے لگے، ہاں اتنا زیادہ بھی نہ کرے کہ طبیعت طویل ہو جائے اور آنکھوں بالکل ہی چھوڑ دے، تھوڑا ہو مگر بیٹھ کر تار ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔

اپنے شیخ کے تعلیم کردہ اور اوداد مخالف بھالائے، کبھی کو کھانا اور قرآن سنا کر صبح کرے، اپنی عمر کو بہت تھوڑی تھوڑ کر کے جو کچھ فعل ہو جائے قیمت جانے، لیکن ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہئے۔

احکامات میں پردہ ڈالنا

احکامات میں پردہ ڈالنا اور نہ ڈالنا دونوں طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے چنانچہ ”مجموع الفتاویٰ“ جلد اول ص ۴۴۳ پر حدیث کے لفظ یہ ہیں، ”الاحکام فی لیلہ لیسر کما علی سبیلہا حصیر“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترکیب میں احکامات قرار دیا جس کے دروازے پر چٹائی بکھری کر رکھی تھی، اس روایت سے پردہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ دوسری روایت ”مجموع الفتاویٰ“ جلد اول ص ۴۴۳ پر اس طرح ہے (ابن عمرؓ): ”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا احکمک طرح لہ طرہ وہو صبح لہ سورہہ وراء اسطوانة الخویة“ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ کے لئے تخت و فرش کو اسطوانہ توپ کے پیچھے ہتھ کی کیاری میں بچھا دیتے تھے، اس میں تخت و فرش کا ذکر ہے اور پردہ کا ذکر نہیں ہے، لہذا محکم اپنے نفس کو دیکھے اگر پردہ ڈالنے سے جب اور کبر پیدا ہونے کا یا ریا کاری کا خطرہ ہو تو پردہ نہ ڈالے تاکہ خواہ مخواہ ظاہری صورت سے یہ ناجائز امراض پیدا ہوں اور مہارت خراب ہو جائے اور اگر اس دایرہ کے پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو بلکہ نیکوئی کی خاطر پردہ ڈالے تو یہ بہتر ہے، اور اس طرح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ سونے لیٹنے کے وقت یا خصوصاً اوقات میں تو پردہ ڈال لے، جب ضرورت نہ سمجھے ہٹا دے، بہت فرض نماز جماعت سے ہونے لگے اور احکامات کی جگہ ایسی ہے کہ پردہ چارہنے سے جماعت میں غلام

جائے گا یا نہازی کو اگلی صبح کے خواب سے محرومی ہو جائے گی تو ہسٹرو اور پردہ و دیواری
 اٹھا دیئے جائیں گے۔ اس جگہ کو اس طرح چھوڑ دے کہ اس کے نماز کے وقت دوسرے کو
 تکلیف ہو، بلکہ دوسروں کی راحت کا خیال رکھنا چاہئے، یہ بھی مہاتو ہے۔ ہاں کوئی
 بڑی مسجد ہو اور نمازیوں کو تکلیف نہ ہو یا کسی ایک کو نہ ہو تو پردہ ہر وقت پڑا
 رہے گا۔ یہی کوئی صفا کلمہ نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

(مجموعہ "ابراج" کراچی، رمضان المبارک، ۱۳۹۷ھ)

تصوف کی باتیں ذکر و فکر

ذکر الہی خواہ غفلت سے ہو، مگر نہ کرنے سے بد چہا بھڑ ہے، اس لئے کہ غفلت کے وقت کو دل ساتھ نہیں ہے، مگر زبان تو ذکر کر رہی ہے، اور زبان جہنم کی آگ سے بجائی گی تو اس کے ساتھ تمام جسم جڑ ہے گا، کیونکہ وہ جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کوشش یہی کرے کہ ذکر بیداری نصیب ہو جائے۔

ذکر بیداری :- جس میں غفلت نہ ہو، ذکر کی طرف توجہ اور دھیان رہے۔
ذکر حضور :- جس طرح دیکھیں آنکھ کی صفت لازمہ ہے، اس طرح ذکر قلب کی صفت لازمہ ہو جائے، اور ذکر کو اپنا ذکر ہونا مستحضر رہے۔

ذکر شہودی :- اس میں مذکور (یعنی ذات ہادی حقانی) کے سوا سب سے ذہول ہو جائے۔

ذکر کرنے میں تین فضیلتیں تو ظاہر ہیں :-

۱- ذکر کی توفیق ہوگی۔

۲- تیرا نام ادا کرینا میں لکھا جائے گا۔

۳- ظالمی میں تیرا ذکر ہوگا۔

یہ تو ذکر ہوا، اور فکر کیا ہے؟

فکر کہتے ہیں سوچنے کو، سوائے کی صفات میں غور کرو، اور اپنے محبوب دیکھو،

عامت کا ثواب اور معاصی کے عذاب کو سوچ، اللہ کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو سوچا کر، دنیا کے فی ہونے کو سوچ، یہ فکر قلب کا چراغ ہے، دولت بکرا اندھیری کوٹھڑی ہے۔
سناٹا کون ہے؟ مصنوعات میں طور و فکر کرنے، صالح اور اس کے خالق کی طرف پلٹنے والا۔

مثال کے طور پر جب یہ دیکھا کہ مخلوق گزار کرتی ہے مگر جلدی سزا نہیں ہوتی تو اس سے قلب کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ واقعی اللہ کی ذات بڑی عظیم اچھی عظیم والی ہے، یہ اس کی صفت عظم کا مظاہرہ ہے۔

اسی طرح یہ سوچنا کہ یہ مخلوق موجود ہے تو ضرور اس کا خالق بھی ہے، جب اثر ظاہر ہے تو مؤثر بھی ضرور ہے، گویا مخلوق میں سر کرتا ہوا خالق کے ہونے پر استدلال کرے، یہ سناٹا ہے۔

غور کرتے کرتے جب تجھ کو یقین آجائے کہ واقعی دنیا فانی، باطل اور دار غرور ہے تو بھراوت اور اس کے رسول نے جو آفریت میں دھڑے کئے ہیں ان پر یقین کامل ہو جائے گا، ایسا یقین جیسا کہ آنکھ نے دیکھ لیا، مگر فکر چاہئے۔

خدا نے تعالیٰ نے دنیا کو کدورتوں کا گہرا ہی لئے بنایا ہے کہ تجھے اس سے بے رغبت کرے، معلوم ہے کہ انسان کو صرف ٹھیکٹ کافی نہیں، اس لئے دنیا مذہم سے بنانے کے لئے مصائب لگائے اور تو سمجھ لے کہ دنیا زہیہ و زہمت ہے، انجام کچھ نہیں، یہاں کا عہدہ سے عہدہ کتنا غم کو بھاتا ہے، مگر انجام کار غمگین کے لاکھ ہو جاتا ہے۔

کبھی فرق آتا ہے تاکہ تجھے تھار دیا جائے اصل میں تو حادثہ مند پیدا ہوا ہے، اس اصیبت کا اظہار ہے تاکہ تجھ میں احتیاج اور عاجزی آجائے۔

آخر تو عزت ہی چاہتا ہے تو فانی عزت اختیار نہ کر، مولا نے کریم کو چھوڑ کر عزت ملی تو اسے موت قسم کر دے گی، یہاں آخرت کی عزت حاصل کرنا ساتھ رہے گی۔

فکر یہ ہو کہ ہم وقت اللہ تعالیٰ کا مطلق و فرماں بردار رہیں، اور دھیان رکھیں کہ حکم الہی کی تعمیل میں یہ نفس زکات نہ ڈالے یا کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے، یا نعمت ملنے پر بجائے شکر کے غرور و غرور میں مبتلا نہ کر دے۔

لوگ حیرتی تعریف کریں مگر تو اپنے پیوں کو سوچ کر اپنے گونا گونا گوں لوگوں کے خیالی اوصاف میں کر اپنے جتنی عیوب کا خیال نہ چھوڑ، جیسے کوئی شخص یوں کہے کہ جناب! آپ کے حکم مبارک سے جو چیز بوقت فراغت باہر نکلتی ہے اس میں تنگ کی سی خوشبو چھنکتی ہے، اور یہ سن کر وہ خوش ہو، یہ ذکر و فکر ہونا چاہئے، جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے ذکر و فکر نہیں ہو سکتا، یہ دنیا کے دھندے ایسے ہیں کہ ہم کری نہیں سکتے یا دوسرے ذکر و فکر کو دیکھ کر کہ ان کی حالت درست نہیں ہوتی اور اپنے لئے بھی یہی اندازہ لگائیں، خدائے تعالیٰ کی قدرت پر اصرار لگانا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو چل کر تو دیکھ، اور حق تعالیٰ سے دعا کر۔

بھروسہ میں رہے ہو تو دیکھ نہ ہو کیونکہ حق تعالیٰ اجاہت دعا میں اس بات کا کلیل ہوتا ہے کہ وہ جو تیرے لئے پسند کرے عطا کرے، نہ کہ جو تو پسند کرے، اور جب وہ چاہے دے گا، نہ کہ جب تو چاہے، اگر دعا سے تیرے قلب میں محتاجی اور ذمت آجائے تو حق تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، حیرا حال ہم وقت ایسا رہے جیسے ڈوبتے ہوئے کو خدا کے سوا کسی کا سہارا نہ ہو، یا بیابان جنگل میں ساتھی نہ ہوں اور کوئی سوزی آجائے تو بے قرار ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی حال رہتا چاہئے، دعا و تدبیر کر لینے کے بعد خدا تعالیٰ جس حال میں رکھے اسی میں راضی رہو، اپنی توجہ رہنے دے، ہاں! دعا کے ساتھ تدبیر اختیار کرنا مستحسن ہے۔

جب خدائے تعالیٰ نے کسی ظاہری اسباب مثلاً تہارت و طہارت میں رکھا ہے اور انجام کی اور تنگی بھی دے رکھی ہے تو ایسے وقت ظاہری اسباب چھوڑنے کی طواغیل نہ موم ہے، کیونکہ نفس کو عبادت باطن میں لگا کر بڑے رک اور ولی بننے کی طرف

رفتہ دلائے گا کہ میں مقتدا ہو جاؤں، یاد رکھو؟ جو کچھ ہے اس سے بھی جاتا رہے گا۔
 جو فعل شرع کے موافق ہو اس میں لگا رہو، ورنہ اس کے ترک میں ایسی
 پریشانی ہوگی کہ خلاف شرع کام کرے گا، ہاں اختیار پر مجبور نہ کرے بلکہ اختیار
 خداوندی پر نظر کرے، اور شرع کے موافق جو بے اختیاری امور پیش آئیں سب پر رضا
 و تسلیم سے کام لے۔

جب صبح ہوتی ہے تو ندان کہتے ہیں: دیکھو! آج کیا ہوگا؟ مگر دانش مند کہتے
 ہیں کہ: دیکھو! آج اللہ کا کیا حکم ہوتا ہے؟

جب تک دنیا میں ہے کہ دونوں کے آنے کو محیب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا کا
 حاصل یہی ہے، اگر آتا تو کیا ہوا، تو اللہ کے حکم اور طمان کوہ یک۔

عنا اصحاب من مصلیٰہ اذلا باطن ظہور۔ (الحق ص ۱۱)

یہ سمجھنا کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہم سے ہوا ہوگی، نادانی ہے۔
 جو کچھ حق تعالیٰ مومن کو دنیا میں دینا چاہتے ہیں، دنیا میں اتنی جگہ نہیں ہے،
 اس لئے جزاء دینے کو آخرت مقرر کی ہے، پھر حق کی جگہ دینے سے بڑھ نہ ہوگی۔

سوچا جب دیا تو مجھ و کرم کا مشاہدہ کرایا، نہ دیا تو صلیت قہر آئی، یہی
 معرفت ہے، یہ سوچ کر کہ یہ اوقات لذت دنیا سے محروم کر دیتے ہیں مگر اپنی عبادت
 میں لگائے رکھتے ہیں اور صلیت دنیا دہیتے ہیں مگر عبادت کی لذت سے محروم کر دیتے
 ہیں، حقوق کا دینا حرام ہے کیونکہ حقوق کی طرف نکل جاتی ہے اور حق تعالیٰ کا نہ دینا
 بھی احسان ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف توبہ ہوتی ہے۔

سوچا کتنی دلدل اس نے اپنی اعانت کا اور دائرہ کھولا مگر تو نے نکھر میں آ کر
 اسے بند کر دیا، اور بعض دلدل گندہ ہوا مگر وہ دریا خداوندی میں جانے کا ذریعہ بن گیا،
 نکل پڑا کر۔

جب اس نے اپنی مخلوق سے موصول وہ سب گناہ بے پروا دکھائے اور تیرا دل

مخلوق سے کچھ نہیں سمجھ سکتے اب وہ جانتا اسے نصیب کریں گے، اس موقع کو ضائع نہ کرے۔
 تجھے خلقت سے اس لئے الگیت پہنچوائی کہ تیرا وہ دنیا اور دُنیوالوں سے
 تسکین نہ ملے، ازلت کی طرف ہے۔

یہ بات فکر میں لا کہ ہر شیطان تجھ سے غافل نہیں وہ اطمین ہے، تو کو بھی
 خدا سے غافل نہ رہ کہ وہی نبوت اور سنہ والا ہے، اور یہ شوخیں تیرے پیچھے اس لئے
 لگائیں تاکہ مولود سے بے قراری کے ساتھ ڈال کرے۔

فکر:- جو چیزیں تیری نہیں دوسرے کی ہیں وہ تجھ پر حرام ہیں، اسی طرح
 اللہ تعالیٰ کی صفاتیں اس کی مخلوق میں نہ بھی حرام ہے۔

ہر تیرے اندر سیر ہو تو اس کی صفت کبریا کی کو سوچ کر، اور اگر تیرے
 اندر تیزی ہے تو اس کی صفت حم کو سوچ کر، صفات غصے کا جانچ، سائے الہی میں غور
 کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے کو پردے میں کر پھر اپنی صفات مخلوقات میں ظاہر
 کر کے اپنا مشاہدہ کراویں، کسی مخلوق کو عزت ہے تو اس کی صفت معزز کا مظہر ہے، کسی پر
 ذلت ہے تو اس کی صفت ذل کا مظہر ہے۔

سمجھئے کہ کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پردے میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ
 حجاب میں نہیں ہے کیونکہ جب ہم وہ اس طیر محمدؐ و ہستی کو کیسے محاذ ہو سکتے ہیں اب تجھ
 پر اسے انسان! تیری غفلت اور خواہشات کا پردہ ہے، مصیبتات کر کے ان اپنے پردوں
 کو مولا تجھے مشہور ہو جائے گا۔

یہاں جب ہے تو جس سے کسی طرح جدا نہیں ہو سکتا تو اس سے بھاگتے ہیں،
 اور جس کے ساتھ تجھے رہنا نہیں ہے، اس سے تو محبت کرتا ہے۔

اگر تجھے اس سے نزدیک اپنی قدر معلوم کرنی ہے تو سوچ کہ اس نے تجھے
 کس کام میں لگا رکھا ہے؟ رضا مندی کے پانا راہی کے۔

عمل کرنے سے اس کی عبادت آجائے تو اس کی قبولیت کی علامت ہے۔
 حقوق کے بلز میں اتنا فکر کر کہ حیرتی نگاہ حقوق سے بہت کر خالق پر چلی جائے کہ پھر
 حقوق سے طمع کی امید نہ ہو اور نہ خوف ہو، نہ اس کی بڑائی و تعریف کی طرف توجہ ہو،
 بس اپنے مولا کے راضی کرنے میں لگا رہ، قبض آئے تو سوچ کر کہ حق تعالیٰ کی صفت
 جہلی کا پڑے تو آ رہا ہے، بھٹ آئے تو اس کی صفت جہلی کا مشاہدہ کر۔

قبض میں صبر کرنے سے علوم و معارف و برکات آتے ہیں، انوار و تجلیات تو
 عبادات کی خوشیاں ہیں کہ دُشمن سفر کے سٹے کا ذریعہ ہوتا ہے، ایسے یہ انوار عبادات
 میں لگے رہنے کا ذریعہ مقصود نہیں ہیں، یہ بھی فکر ہے۔

اعمال کی توفیق ہوتے ہوئے عبادات کی جگہ حقیقت نہیں، اعمال اہتمامی
 ہیں اور عبادات غیر اہتمامی ہیں، مگر جہلی عبادات ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور حاصل
 سمجھتے ہیں حالانکہ وارد پر عبادت ارادت سے کہیں محکم بالشان ہے۔

اور یہ انوار یا نور کیا ہے؟ اور اصل یہ نور یقین ہوتا ہے جس سے ایمان پکا
 ہو جائے، اس سے اعمال پر عبادت ہو جائے اور آنکھ دیکھی چیز کی طرح نیکی اچھی اور
 گناہ کا مسخر ہونا سامنے آجائے، بس یہی انوار ہیں کیونکہ نور سے چیز نظر آ جاتی ہے،
 اسی طرح یقین سے شرع کی ہر بات واضح ہوتی چلی جاتی ہے، علامت کا اندھیرا اور
 ہدایت کا نور بھی یہی مراد ہے، یہ تو بھی سوچ کر حیرانہ دگار ہم نہیں وہی ہے جو تیرے
 صیب دیکھ کر بھی حیرانہ دگاری رہے اور ایسا سوائے مولا نے کریم کے اور کون ہے؟ بسم
 اللہ والی و بسم اللہ۔

(ماہنامہ "ابلاغ" کراچی، مارچ ۱۹۷۹ء - دسمبر ۱۹۷۹ء)

قرآن و حدیث میں غور و فکر کے فوائد

بخاری شریف میں یہ روایت ہے جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ: ایک بار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جا رہا تھا، سو (جبلِ آفہ سامنے آیا تو) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبلِ آفہ کی طرف نظر فرمائی اور کہا: میں یہ پسند نہیں کرتا کہ یہ پہاڑ میرے لئے سوتا ہی جائے اور میرے پاس تین دن سے زیادہ اس میں کا ایک دینار بھی رہے سوئے اس دینار کے جو میں اپنا قرضہ لوا کرنے کے لئے رکھ لوں۔ اس کے بعد فرمایا: زیادہ مال والے ہی زیادہ کی دالے ہیں، مگر وہ مال جو اس طرف اس طرف فرج کرتا رہے۔ انہی شہابِ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے دوسرا دھڑک کر گرنے کا اشارہ بھی کر کے لٹایا اور ایسے لوگ کم ہیں۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ بٹھا کر) فرمایا: اے ابو ذر! جب تک میں نہ آؤں تم اسی جگہ رہنا، یہ فرما کر آپ آگے بڑھ گئے تو میں نے ایک انجلی آواز سنی، تو میرا ارادہ ہوا کہ میں وہاں جا پہنچوں مگر مجھے آپ کی بات یاد آگئی کہ تم اسی جگہ رہنا، (اس لئے میں آگے نہ بڑھا) جب آپ واپس تھکے آئے تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ جو آواز مجھے سنائی دی یہ کیسی آواز تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے سنی ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں سنی ہے، آپ نے فرمایا: میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو شخص آپ کی امت میں سے اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریکِ خدائی نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، میں نے عرض کیا: اگرچہ اس نے

ایسے ایسے گناہ کئے ہوں؟ فرما دیجئے! اگرچہ کبھی سی کام کئے ہوں۔ (عبدی شریف)
تشریح:- جنت میں جانے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بالکل
غریب سی نہ ہو، دوسرے یہ کہ اپنے بد اعمالوں کی سزا بھگت کر جنت میں داخل ہو، اس
حدیث میں یہ دونوں اطلاق ہیں۔

اور ایمان والے کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو جہنم میں بالکل نہ جانے،
دوسرے وہ کہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، پہلا وہ صاحب ایمان ہے جس نے
ایمان کے ساتھ دوسری تعمیل اور نواہی سے احتساب کیا، دوسرا وہ صاحب ایمان ہے
کہ جس نے ایمان کے ساتھ مواہبی کا ارتکاب بھی کر لیا ہو۔

سوال:- ایمان لے آنے کے بعد ایمان سب بولنے سے کہاں دارتے ہیں؟
جواب:- مصیبت کرتے رہنے کا آخری سرا کفر ہے، جیسے احوال صالح
ایمان کے قاصد ہیں، ایسے ہی مواہبی کفر کے قاصد ہیں، سو ہیں اور گنا ہے کہ
مصیبت کرتے کرتے یہ قاصد آخری سرحد پر نہ پہنچیں، توبہ نہ کرنے سے نہیں
جست نہ پس جائے، اور ان کے بدلے کیا دیر نکلتی ہے، اس لئے نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم اکثر (تھیم آیت کے لئے) یہ آیت کیا کرتے تھے ”ہا فطفت فطوبت ففت
فلن علی دنک“ وہی روایت ”علی طاعتک“۔

چند فوائد اور نکات

- ۱۔ اس حدیث حدیث سے یہ فائدہ اور نکات کی باتیں سرسری طور سے معلوم ہونگی
- ۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر تشریف لے گئے، مویشی سے باہر
کسی جانور اور مہاجر ادا سے سے جانا جائز ہے۔
- ۳۔ کسی کو ساتھ لے کر بھی جانا جائز ہے۔
- ۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر انہی کی طرف نظر فرمائی، اس سے

معصوم ہوا کہ مہارت کا دیکھنا چاہا ہے، ہر منظر غلط ہوندا ہے اور اس کی صفت یہ نظر کرنا مستحسن ہے، ہر تنگ کی تفرقہ مہارت ہے۔ "تولستہ بنظر ذوالہنی صدکھوات النسوت والافاض" سے تنگ تنگ کا مطلوب ہونا ظاہر ہے، ہر ذہنی جگہ مرشد و ہادی ہے: "وہم غلغولہ فی حلق النسوت والافاض" تنگ کی تفرقہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آئے گی۔

۴۔ اس حدیث سے معصوم ہوا کہ مال کی تہ چاہا ہے، کیونکہ "حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ، س کی ٹانگی نہیں کی ہے بلکہ اتنا مال تین دن سے زیادہ اپنے پاس رکھنے کی ٹانگی کی ہے، ہر ٹانگی بیحد قید پر وارد ہوتی ہے، تو ٹانگی تین دن کی قید پر ہوگی، مطلق مال پر ٹانگی نہیں کی، لہذا مال کا رکھنا فی نفسہ مذموم نہیں ہے۔

۵۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ پہلا میرے لئے سونے کا من ہائے معصوم ہوا کہ اشیاء میں ایسا انتخاب ہو سکتا ہے، تاہم نہیں ہے۔

۶۔ معصوم ہوا کہ جو رقم اپنی ضروریات جیسے ادائے قرض کے لئے رکھ دیا جائے تو وہ ذریعہ نہیں ہے جس دنیا کی خدمت و ادا ہوئی، اگرچہ ایسی رقم دوسرے ہی رکھ لی جائے، یعنی اپنی آخرت سدھارنے کے لئے ہر رقم کا رکھ لینا درست ہے۔

۷۔ قرضہ لے کر اس کا ادا کرنا واجب ہے۔

۸۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوائے میں ایک دیار کے جس میں رکھ لوں، اس لفظ سے معصوم ہوا کہ قرض جہاں تک ہو سکے کم سے کم لے لے، کیونکہ قبل اُحد کے برابر سونے کے مقابلے میں ایک دیار بہت ہی کم ہے، اسی لئے کسی نے کہا ہے: "افلس من الفین تعش خزانہ قرضہ تم لے تاکہ زکوٰۃ کے ساتھ لڑائی لڑا کرے۔

۹۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا مال والے ہی زیادہ کی دے دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جب حساب میں لے گا تو مال والے جلدی

خلاص پانے والے ہوں گے، کیونکہ اس سوال کے حقوق بھی مال دار پر زیادہ ہوتے ہیں، اس سوال کا تو یہ معاذ ہے، ”سلا لہا حساب و حر لہا عذاب“۔

۱۰۔ بعض دفعہ مال عبادت اور راء نجات سے مالع بھی ہو جاتا ہے، اس لئے خیال رکھنا چاہئے۔

۱۱۔ مال کے حقوق ادا کرے اور مال سے محبت نہ رکھے، تو یہ مال دار ہونا مذموم نہیں ہے۔

۱۲۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تک میں نہ آؤں تم یہیں پر رہنا“ اس میں معاشرت و تمدن کی ایک تعلیم ہے کہ جب کوئی اپنے ساتھی سے جدا ہو تو اسے اطلاع دے کر جائے تاکہ وہ پریشان نہ ہو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔

۱۳۔ اگر کسی ضرورت کی بناء پر نہیں جاتا چلے تو ساتھی کو اکیرا چھوڑ کر چلے جاتا جائز ہے، جبکہ اس کو واپس کی اطلاع بھی دے دی جائے۔

۱۴۔ حدیث میں ہے کہ جب انجی آواز آئی تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہوا کہ میں موقع پر پہنچ کر دیکھوں یہ کون بول رہا ہے، مگر قبیلہ اوشلہ اور عجم کی بجا آوری اس پر مقدم ہوتی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے: ”الامر لوقی الاولیٰ“، جب علم ہے کہ یہیں بیٹھے رہنا تو احتمال امر کی وجہ سے وہ نہیں گئے، یہ ایک کام کی بات ہے کہ جذبہ محبت بلاشبہ محبوب ہے، مگر امر محبوب پر مقدم نہ کرے کہ اس جذبہ محبت میں عکس کی آمیزش بھی ہوتی ہے، احتمال امر محبوب میں توازن کی حق محبت اور غصہ ہوتا ہے، بہت لوگ اس میں فرق نہیں کرتے۔

۱۵۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کر دیا تھا کہ میں نے یہ آواز سنی، اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے یہ آواز سنی؟ معصوم ہوتے ہوئے دوبارہ سوال کرنا احکام کے اٹھانے میں اہتمام حرے کی طرف

اشارہ ہے، گویا جو میں بتا رہا ہوں وہ سرسری بات نہیں ہے، مخاطب کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ فیہ دلیل علی ان الاحکام لا تذکر الا بعد التثبت۔

۱۶۔ یہ آواز کرنے والے جبریل علیہ السلام تھے، تو معلوم ہوا کہ فرشتے کی آواز غیر کی بھی سن سکتا ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں سوالات و جوابات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنے ہیں۔

۱۷۔ وہ خوشخبری یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام نے کہا اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، یہ تھا کہ جو شخص آپ کی امت میں سے شرک سے بچا ہوا وفات پائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس نے ایسے ویسے گناہ بھی کئے ہوں۔

۱۸۔ جب دین کی بات سن کر دل میں ٹھکان ہو تو اسے صاف کر لینا چاہئے تاکہ الہیمان ہو جائے، اسی لئے ابوذر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پھر سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس حدیث میں فکر فکر کی طرف اشارہ ہے، عبرت کی فکر و الہی چاہئے، باری تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا: "لَوْ لَمْ يَسْخَرُوا مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَآيُنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ إِلَيْهِمْ هَآؤُنْ خَلْقِهِمْ" بغلة يؤمنون۔

تفکر کی تفسیر

اٰی یفکروا ویستدبروا فی عجاآب المملکة ویدافع ما فی السموات والارض ویفکروا ما خلق اللہ من کل شیء، لیجدوا فیہ دلالة علی حکم اللہ تعالیٰ ویفکروا فی اقتراب الامال والقطاع الامال لیانزوا الی صالح الاعمال۔

منہم اہل آیت کا یہ ہے کہ ہادی قدس اس بات کی طرف دلا رہے ہیں کہ میرے بندے میری ملکیت ہادی و ارضی میں غور و فکر کریں (کہ ہر مصنوعہ صانع پر وصات کرتی ہے) کہ ارض و ہوا میں یہ کیا عجائبات رکھے ہیں اور ہر چیز کی خلقت میں مس اوقافہ الہی انوار غور کریں کہ ان کا پیدا کرنے والا کبھی تخیم و عجیب ہے، اور ان چیزوں میں تغیرات نہ مل سکتے رہتے ہیں اور تعمیرات کا آج، اس کے حدوث و بقا ہونے پر دلچسپی ہے جب یہ چیزیں فنا ہونے والی ہیں تو پھر انسان افعال صالحہ کی طرف ابھرتا ہے آخر ان سب شیاؤں کا مقرب آنے والا ہے، یہ قرآن کی بات ہے اور قرآن کے بعد اور کون سی بات کا انتظار ہے کہ اس پر ایمان لائے؟ بات سامنے کی ہے، یہی بات مانو اور عمل کرو۔

ہم صحن رحمت اللہ علیہ تو پہ فرماتے ہیں: "مصلحتکم ساعة خير من قيام ليلة"
 کہ ایک ساعت کا نیک فکر ایک رات کے قیام سے کہیں افضل ہے۔

حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ قاضی شریع رحمۃ اللہ علیہ سے ملا، وہ کہیں جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں؟ قاضی شریع ہنسے، گھاسہ جھوس اٹت کھڑے رہتے ہیں وہیں جا رہا ہوں، میں نے کہا کہ پھر آپ کو وہیں کیا کام ہے؟ فرماتے گئے: اُفت دیکھنے جا رہا ہوں، پھر کیا؟ آپ نے فرمایا: ”سے ہوئی، باری تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس سے چار ہا سوں، وہ کہتے ہیں کہ اُفت کو دیکھو، آپ ان کے حکم کی تعمیل کرتی ہے، وہ کہتے ہیں: ”علا یظنّون انی الی الامام کتف خلعت“ اس اُفت کی گزروں اور انگلیں اور ڈال ڈال دیکھ کر پہلے تو یہی قہقہہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا عجیب سا میزاج اپنی اس کے پیٹ سے دھر کسی طرف آؤ، اس کے من میں عظیم و قدیر کے حکم کے اور یہ صورت ہو سکتی ہے۔

مخبر قوم: یہ تو پھر یہاں ہمارے جسم کے معصوم ہونے، کوئی "حصولہ" ہے، کوئی "آئینہ" ہے، کوئی "مخلوقہ" ہے، کوئی "حصولہ" ہے، کسی میں وہ باتیں جمع ہو گئی ہیں،

حلولہ زودہ والے، رکوبہ سواری کرنے والے، انکو لہ کھائے جانے والے، حصولہ دانے کے کام آئے والے، مگر یہ چاروں باتیں اونت میں موجود ہیں، ورنہ وہ سے زائد کسی میں نہیں ہوتیں، اب دیکھئے باقی نوٹ سے یہ ضرور ہے مگر نہ وہ زودہ دیتا ہے نہ کھایا جاسکتا ہے۔

اس آیت میں چار چیزوں کی طرف نظر اعتبار کرنے کو فرمایا گیا ہے، اونت کی یہ اکل، سمون کی رفعت، پہاڑوں کا قیام اور زمین کا بچھاؤ، سواصل ہوتے یہ ہے کہ اکل عرب چپ سفر کرتے تھے ان کے ارد گرد بھی چار چیزیں ہوتی تھیں، اوپر آسمان، نیچے زمین، دائیں ہاتھیں پہاڑ، ان کے پیچھے اونت، تو ان ہی کی طرف غور کرنے کو فرمایا، ان کو دیکھتے سے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے اور اپنا عظیم نوٹ جاتا ہے، اپنے وجود اور اندر باہر خوب تدبیر و فکر کرو۔

”وہی الاؤص ایہ لفقوٰمین و ہن انفسکم افلا تفسرون“ معرفت حق کی اس ذمہ داری اور خواہش سے اندر بہ شکر نکالیں موجود ہیں، کہ تم غور نہیں کرتے؟ غفلت مذمت ہی میں مذکور ہے، ”اے جو قرآن تو کہتے ہو کہ زمین کی ہر چیز میں سمون کے برعکس میں زندگی کے ہر حقیر میں اللہ کی معرفت کی نکالیں نکھری پڑی ہیں، بشریکہ انہن غفلت اور اعراض میں مبتلا نہ ہو۔“

ہم سوچتے ہیں اس حد سے غفلت خدا کھاتا ہے بلکہ کہ ہے یہ اس خدا کی برقت کو اس کے عین موقع پر دانا کرتا ہے، اس خدا کے جزاء کے سنے تھے وہ وقت بن کر صرف تکہ میں، اور کان کے جزاء کان میں، ہاتھ پاؤں اور غرض ہر جگہ آپ میں کون تقسیم کرتا ہے؟ وہ آپ وہائی کہتے ہیں، وہ وعدہ میں جاتی ہے مگر وہ تو آپ کی تکہ میں ہے، قدم پہ چھاتی میں ہے، وہ وہائی کا اثر اس جگہ کون پہنچاتا ہے اور شغل دیتا ہے؟ ذرا غور تو کرو۔

تو ہے میرے نماز کے بعد سے نہ ہا غفلت تو اپنے غفلت کر سے

میرے دیدار کی ہے ایک ہی شرط کہ تو نہیں نہ ہو اپنی نظر سے
 ”وَمَا كُنْتُمْ قَبْلَ هَٰذِهِ هِيَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ فَسُفُوفٌ عَلَيْهَا وَهِيَ عَلَيْهَا
 فَسُفُوفٌ“ اس کے وجود کی کئی نشانیاں آسمانوں اور زمین میں رکھی ہوئی ہیں، مگر یہ
 لوگ ان پر سے اس طرح گزر جاتے ہیں گویا ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ورنہ
 اس کائنات کی عظمت، ہر چیز کی بھلائی، ہر چیز کا مفید و نفع ایک قادرِ قہیم کے نظام
 میں منسلک ہے، کوئی چیز حکمت و مصلحت سے خالی نہیں جسے خلقت بالہا مل کر سمجھیں، اور
 کہیں کہ بغیر کسی منتظم کے یہ انتظام خود بخود وجود میں آ گیا ہے، حالانکہ یہ سب حکمت و
 مصلحت اور حق پیدا کیا ہے، ”فَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً
 لِّلْعَالَمِينَ“ اور غور و فکر کرتے وہ کہہ اٹھے گا:-

وَمَا خَلَقْتُ هَٰذَا بِالْجُلَا مُنْجَاكَ لَمَّا عَذَابُ النَّارِ

(ماہنامہ ”ابلاغ“ کراچی ستمبر ۱۹۶۸ء - فروری ۱۹۷۸ء)

اسلام کا اخلاقی نظام

انسان آج نئے نہیں ہیں، وہ ہزاروں پینگوئنوں پر ہی سے آباد ہیں۔ ان کے پینگوئنوں پر ہی کی تاریخ محفوظ ہے، اس تاریخ کی سلاخ پانی کی سلاخ کے برابر نہیں، اس میں سخت خلیب و فراز ہے، اس میں آدمی کہیں اونچا نظر آتا ہے کہیں نیچا، کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کی تاریخ نہیں طوائفوں اور درندوں کی تاریخ ہے، اس کے مطالعے سے انسان کا مرتبہ جانتا ہے کہ ہم میں ایسے طریقہ بھی گزرے ہیں، یہ فیصلہ تو آنے والی قطبیں ہی کریں گی کہ ہم اور آپ کیسے آدمی تھے، لیکن یہ اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ انسانوں کا پچھلا ریکارڈ کیا ہے، اس میں بھلے ایسے دور گزرے ہیں جن کو چاند کر دل چاہتا ہے کہ اگر بس چلے تو تاریخ سے ہم ان اوراق کو نکال دیں، یہ ایسا ریکارڈ ہے کہ ہم بچوں کے ہاتھوں دینے کو چاہ نہیں، اب ان کی ساری کہانی لکھنے کا موقع نہیں بلکہ ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جب تک سوسائٹی میں بد اخلاقی کا زنجار اور ہکاڑ کی صلاحیت نہ ہو اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، واقعہ یہ ہے کہ بد اخلاقی اور اچھی سوسائٹی میں کسی بد اخلاقی کا گزر نہیں ہو سکتا، وہ ٹھٹ ٹھٹ کر مر رہے گا، اسی طرح جو سوسائٹی بد اخلاقیوں کی بہت افزائی نہیں کرتی وہ اسے خوش آمدید کرنے کو تیار نہیں۔

اس کی اصلاح اور سہارا کی مختلف تہاؤں بتائی گئی ہیں، کسی نے کہا کہ تعظیم کا انتظام کیا جائے کیونکہ جہالت، غلامی کی ہی اخلاقی فساد کی جڑ ہے، علم بڑھا لوگوں نے مہربانی حاصل کیں، لیکن جن کا ضمیر غلام اور ذہنی بیخود تھا انہوں نے علم کو فساد

”تہذیب کا ذریعہ بنانا، کبھی ہمت ہے کہ اگر چہ کو بربادی کا لہجہ آج ہے تو وہ تجاری
 توڑا ہی کھٹے گا، اب اگر کسی میں خدا کا خوف اور انسانی بھروسہ کی گنجین نہیں ہے اور
 ظلم و ستم کی غیر میں کھسکا ہوا ہے تو ظلم اس کے ہاتھ میں ظلم اور کھسکا ہوا کا کار
 رہے گا، اور اس کو کھانا، پوری اور اخلاقی جرائم کے سنے سنے اعلیٰ سیکھنے کا، لیکن
 بعض لوگوں نے تعلیم کو اصلاح کا ذریعہ سمجھا اور اپنی ساری قوتیں لوگوں کی تعلیم پر
 صرف کیں، نتیجہ یہ ہوا کہ بکڑے ہوئے افراد کا ایک بکڑا ہوا مجموعہ چار ہو گیا جو کام بہ
 تک غیر منظم طریقے پر ہوتے تھے سب سرزنش اور تعلیم کے ساتھ ہوتے ہیں، دراصل
 لوگوں نے اخلاقی تربیت، دل اور ضمیر کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ جیسے بڑے
 بگھے لوگ تھے ان کے تعلیم کرنے کی کو کام سمجھا، نتیجہ یہ ہوا کہ بد اخلاقی کوئی طاقت
 حاصل ہو گئی اور ہر تہذیب کا نتیجہ صفر پر پہنچا ہے کہ اعلیٰ تہذیب سے، اگر وہاں ہے،
 انہوں نے کرام انسانیت کا مزاج بدلتے ہیں، وہ انسان کے اندر ایسی تہذیب پیدا کرتے
 ہیں کہ وہ دوسرے انسان کی حقوق کھلی کو نہ دیکھ سکے، وہ انسان کے اندر ایسی روح
 اور قربانی کا جذبہ اور ایسی انسانی بھروسہ پیدا کرتے ہیں، ان کو دوسروں کی زندگی اپنی
 زندگی سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، وہ اپنی جان کھو کر دوسروں کی زندگی بچا رہے
 ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کا پیٹ بھرا رہے ہیں، حضور قدس صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا: ”انما بعثت لائمہ مککارہ الاخلاق“ میری بعثت کا مقصد مکارہ
 اخلاق کی تکمیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی وہ تعلیم دی کہ انہم سابقہ اور
 اقربہ ہم دست بدھوں کو ملے، آپ نے ان کے اخلاق کا ایسا تزکیہ فرمایا کہ وہ
 حبیب میں اس دوزخ کے قبیحہ جن کی عداوت و دشمنی صدیوں سے رہی ہے
 اسلامی اخلاق کی بدست آج کل میں شیر و شکر ہو گئے اور پھر ان کے آئین کی سواذات و
 بہت ضرب الخشب بن گئی اور انہیں ”انصار“ کا اعزاز دیا گیا، ان کا جذبہ مانا، ضرب
 الخشب بن گیا۔

تاریخی وراثی سے دو واقعے ملاحظہ کیجئے!

تاریخ میں ایسے واقعات کثرت کر رہے ہیں جو من فرضی تصور اور افتادوں سے کہیں زیادہ حیرت انگیز اور تعجب خیز ہیں۔ تصورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں آسمان سے کچھ عرصہ بعد کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے ایک دشمنی بھائی کی محاش میں پانی سے کرکٹ کر شاید پانی کی ضرورت ہو تو میں ان کی خدمت کران، دشمنوں میں ان کو اپنے بھائی ٹکڑے کر کے جو دشمنوں سے غمحوں اور پوس سے بے قرار تھے، انہوں نے پیادہ ہجر کر پیش کیا تو دشمنی بھائی نے ایک دوسرے دشمنی کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے ان کو پیادہ، اگر واقعہ یہی ختم ہو جاتا تب بھی انہی ہی کی بلندی اور اخلاقی عظمت کے لئے کافی تھا۔ اور تاریخ کا ایک یادگار واقعہ ہوتا، لیکن واقعہ یہی ختم نہیں ہوتا، جب اس دشمنی کے سامنے پیادہ پیش کیا گیا تو اس نے قہر سے دشمنی کی طرف اشارہ کیا، اسی طرح ہر دشمنی اپنے پاس واسلے دشمنی کی طرف اشارہ کرتا رہا یہاں تک کہ یوں چکر کاٹ کر پہلے دشمنی کی طرف پہنچا تو وہ دم توڑ چکا تھا، اسی طرح یکے بعد دیگرے یہ سب دشمنی دنیا سے جلیں ہوئے لیکن تاریخ میں جذبہ ایمان اور اخلاقی عظمت کا ایک جزو قائم کر گئے۔

اسی طرح ایک دفعہ خاتمِ انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے، آپ کے ہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اپنے گھر سے جانے گا؟ ایک مہمانی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے پہنچے کو پیش کیا اور مہمانوں کو اسے لگے، گھر میں کھانا کم تھا، یہ منظور ہوا کہ بچن کو سوا دیجائے اور کھانا مہمانوں کے سامنے رکھ کر چائے رکھ لیا جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا، مہمانوں نے شکم میرا کر کھیا اور بڑھاپے، خستہ روی، ناتھ لگے، مہمانوں کو اندھیرے میں پتہ چھٹے نہیں دیا کہ ان کا میزبان کھانے میں شریک ہے یا نہیں، اور وہ قتل ہوا تو نہ تک لے جاتے رہے ہیں، اخلاقیات کے ایسے پتھر والے واقعات تاریخ میں نکلے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا غراب ہے، آسمان غراب ہے، مولانا کہ یہ کچھ نہیں بلکہ انسان غراب ہے۔

کیا زمین کی حالت میں فرق پڑ گیا؟ کیا ہوا کا اثر بدل گیا؟ کیا سورج نے روشنی اور گرمی دینا چھوڑ دی؟ کیا آسمان کی حالت تبدیل ہو گئی؟ کسی کی فطرت میں فرق پڑا؟ زمین اسی طرح سونا اگل رہی ہے، اس کے چنے سے اسی طرح آفتاب کا ذخیرہ اُٹل رہا ہے، پھلوں کے ذخیرہ نکل رہے ہیں، دراصل اخلاقی نظام جو انسانیت کے لئے عطا کیا گیا تھا، مصلیٰ کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں سے گزرے دنیا کو نہال کر دیا، دنیا آج تک ان کے لگائے ہوئے بارغ کا پھل کھا رہی ہے، جسے انہوں نے اپنے خون سے سچا تھا، جو دوسروں کے گھروں میں چرائیاں کر گئے لیکن ان کے گھروں میں دنیا سے جیسے جنت اندھیرا تھا، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہوئی روشنی چھوٹے چھوٹے اور شاہی ٹکڑوں میں یکساں تقسیم کی گئی جاتے ہوئے ان کے گھر کا چراغ بجائے ہوئے تیل سے جل رہا تھا حالانکہ مدینہ میں بیٹنگڑوں گھروں میں انہیں کا جلایا ہوا چراغ جل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: "نحن معاشر الانبياء لا سر ولا نور ولا سركنا صدفہ" ہم خبر نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ دیں وہ سب غریبوں کا حق ہے، اس سے بڑھ کر آپ کا یہ ارشاد تھا کہ "جو کوئی مر گیا اور وہ کچھ قرض چھوڑ گیا ہے تو وہ میرے امیر ہے اسے میں ہی ادا کروں گا" کیا دنیا کے کسی قاتل نے یہ ضامن چھوڑا ہے؟ آپ دنیا کے سامنے اخلاق کے اپنے نمونے چھوڑ گئے جس میں سوائے ایثار و محبت کے اور دوسروں کے فہم میں کچھ کے نہیں اپنا رتی برابر قاتل و ظفر نہیں آتا، اسلام کے اخلاقی نظام کی روح یہ گواہ کرتی ہے کہ ہر ایسی زندگی حرام ہو۔

انسانیت کی بنیاد پر محبت اور بے غرض محبت کا رہنما ہو، ہر دوسروں کے نفع کے لئے اپنے نقصان کو ترجیح دی جائے، ہر ایسی قوم پیدا ہو جو غرض کے مواقع پر پیش پیش اور نفع کے مواقع پر زور زور نظر آئے۔

اسلام کے اخلاقی نظام نے خواہشات میں توازن اور اعتدال پیدا کیا ہے،

نفسانی خواہش کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کی زبردست خواہش پیدا کی ہے، انسانی بددینی اور غم گساری کا جذبہ پیدا کیا، اور وہ ذاتیت پیدا کی جس سے خدا کی بنائی ہوئی اور انسان کی تیار کی ہوئی چیزوں کے استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ضمیر بلیں، یقین بلیں، آج دنیا کے پاس سب کچھ ہے لیکن یقین نہیں ہے، آج دنیا کے کارخانے سب کچھ پیدا کر سکتے ہیں لیکن یقین کی دولت، ایمان کی دولت، اخلاق کی دولت، ضمیروں کے کارخانے سے ملتی ہے، آج دنیا خدا سے ڈرانے والوں سے خالی ہے، یقین سے خالی ہے، اخلاق سے خالی ہے، ہر اخلاق کا تو دیا ہیہ نکل چکا ہے، انسانیت کی بے لوث خدمت کون کرے، خدا کا طوف اور اس کی رضا کا یقین اس کے کہنے کی بے لوث خدمت کا جذبہ دیتا ہے، انسانیت کے ایسے خادم ہر نعرہ سے ڈار، ڈار، حکومت کی لالچ سے الگ، سیاسی چالوں اور سیاسی جھوٹوں سے بے ڈار، بے لوث خدمت کر رہے ہیں، آج ایسے ہی خدمت گاروں کی ضرورت ہے جن کے پاس کچھ نہ ہو، پھر بھی کچھ لینا نہ چاہیں بلکہ دینا ہی چاہیں، وہ اس نظام پر چلنے سے پیدا ہوتے ہیں، انسان کے پاس اب بھی ضمیر ہے، یہ ضمیر مردہ نہیں ہوا، اس پر گرد و غبار آگیا ہے، اگر گرد و غبار جھاڑ دیا جائے اور اس کو آلودگی سے صاف کر دیا جائے تو اب بھی وہ نفاذ قائم ہو سکتی ہے، آج دنیا پر بد اخلاقی کا جو، نسوں چھلایا ہوا ہے، اس کا واحد علاج اس کا اخلاقی نظام ہے، اسے خود بھی اپنائے اور دوسروں کو بھی شفقت و محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین (دار بنی العباس)

(ماہنامہ "ابداع" کراچی، راجہ ایڈیشن ۱۹۸۸ء)

ایک غلطی کا ازالہ

قرآن مجید اور اس کے لئے احادیث بخیر شرح کے،
پھر فقہ کا شرح المشرح ہوا

بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لئے علماء ہی کی کیا ضرورت ہے ہم خود کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہ جانتے ہیں کہ کیا ان کی اہل و عیال ہے؟ نہیں، ہمت صرف یہ ہے کہ ہر شے کے لئے اس کو اس کے ہر فن سے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہنا تو سہاں ہے کہ علاج کے لئے ڈاکٹر ہی سے کیوں رجوع کیا جائے؟ قیصر کے لئے انجینئر کی کیا ضرورت ہے؟ کارخانے کے لئے مینجر کی کیا ضرورت ہے؟ نصیم کے لئے پروفیسر کی اور پتھار کی کیا ضرورت ہے؟ ہر دھڑ میں ہر عمر کی دان کافی کیوں نہیں؟ ان ڈاکٹروں کی کیا ضرورت ہے؟ مگر سب جانتے ہیں کہ ہر فن کے لئے وہ فن سے رجوع کیا جاتا ہے اسی طرح قرآن و حدیث کے فہم کے لئے ان کے ماہر ہی سے رجوع کرنا ضروری ہے ہاں، اپنی معلومات، بالکل صحیح صحیح آپ کو حاصل ہو چکی ہیں، اور آپ کے لئے سہاں بھی ہیں وہاں تک تو آپ چل سکتے ہیں، لیکن اگر سارے حرم دینیہ پر ایسا کہہ رہے ہوں پھر ایسا، یہ فہم سے ذرا بعید بات ہے کہ ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے، اس لئے کہ آپ نے کسی سے باقاعدہ پڑھا نہیں ہے۔

آخر کھاموشی اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان میں تو ہیں نہیں، اور ایک فصیح عربی زبان میں ہیں، اس عربی زبان کو سمجھنے کے لئے کلا

ضرورت ہے کہ اس کے قواعد پر چلیں۔ یعنی خراف و نحو اور لغات عربیہ اور محاورات عرب کو سمجھیں۔ ان آیات کے سہی و سہی کو معلوم کرنا، ان کا شان نزول کیا ہے اور احکام الہی کے لئے راجح و منسوخ کا حکم بھی بڑا ضروری ہے۔ قرآن ایک تجزیکلام ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت کے لئے بھی کچھ اصول معلوم ہوں۔ اس میں اقوام کی تاریخ ہے اس لئے ہم تاریخ سے وابستگی ہوں۔ اصول استنباط مقررہ کئے ہوں۔ اگرچہ وہ قائل اور مضامین اس میں مذکور ہیں ان کے واسطے حصول علم کیوں ضروری نہیں ہے؟ احادیث اس قرآن کی تفسیر و شرح ہے، ان کا پختہ ضروری ہے۔ ان کے بغیر تفسیر کرنا مشکل ہے، ہاں دیکھنے لکھی ہوئی تفسیر کو پڑھنا یا قاری سے غلط کر اپنی تفسیر لکھ لینا یا دیکھ کر تفسیر کرنا یہ تو بقدر استعداد سب کو درست و آسان ہے، مگر از خود قرآن کی تفسیر کرنا یا احکام کو مستنبط کرنا یہ ہر عالم کا کام بھی نہیں ہے، اسلاف کی تفسیر دیکھنے بغیر خود اپنے علم و فہم سے معنی و تفسیر نکالنے کا تو سوائے خطہ کے اور کیا حاصل ہوگا؟ اس لئے کہ باہم فہم نہیں، تفسیر کرنے والے کے لئے پندہ میں علم کے جاننے کی شرط لگائی ہے، معانی حقد میں نے کہا ہے کہ ایک مفسر کے لئے متعدد ذیل علوم کی ضرورت ہے، جب وہ تفسیر کر سکتا ہے۔

- ۱۔ علم صرف، ۲۔ علم نحو، ۳۔ علم فقہ، ۴۔ علم مصطلحات، ۵۔ علم محاورات، ۶۔ علم معانی، ۷۔ علم بیان، ۸۔ علم بدیع، ۹۔ علم ارباب، ۱۰۔ علم الفاظ، ۱۱۔ علم اتجاہ و القراءات، ۱۲۔ علم جوف، ۱۳۔ علم تفسیر، ۱۴۔ علم اصول فقہ، ۱۵۔ علم اصول روایات، ۱۶۔ علم شان نزول، ۱۷۔ اصول راجح و منسوخ، ۱۸۔ اصول علم، ۱۹۔ اصول اسباب، ۲۰۔ اصول شرائط، ۲۱۔ علوم حدیث۔ (ادبیات و شرح مشکوٰۃ)

پھر عقل خداوند سے واجب و ممکن جزایر و اعراض میں تفسیر کر سکتے اسی طرح آیات میں عالم اجرام، عالم اجسام پھر عالم اجسام میں سے عالم عناصر یعنی عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، اسی طرح بحرانیات میں عالم ارواح، عالم

مقول، عام مثال وغیرہم کی کچھ بوجھ ہو، ان علوم کے حاصل ہونے پر بقدر استعداد اس سبب کام پاک میں چند سوئی ازل لئے جائیں گے لیکن اس کے علاوہ کبھی کبھی قسم نہیں ہو سکتے، یہ کام ہی ایسا ہے، حدیث شریف میں یوں آیا ہے۔

فیه ساء ما قبلکم و غیر ما بعدکم و حکم ما بینکم هو
الفصل لبس بالہزل من ترکہ من جہار قصہ اللہ ومن
ابغض الہدی وغیرہ اصلہ اللہ و هو حیل اللہ المتین و هو
الذکر الحکیم و هو الصراط المستقیم و هو الذی لا
تزیغ بہ الہواء ولا تلبس بہ الالسنہ ولا تشیع منہ
العلماء ولا یخلق عن كثرة الرد ولا تنقض عہدہ و هو
الذی لم یکن الجن اذا سمعہ حتی قالوا اما سمعنا قرأنا
عجبنا یہدی الی الرشاد فاما بہ، من قال بہ عذقی ومن
عمل بہ اجر ومن حکم بہ عدل ومن دعا الیہ ہدی الی
صراط مستقیم حذھا الیک یا احو۔ (امام قرظی رحمہ اللہ)
ترجمہ۔ آقا نے وہ چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اس کو ہم انہی میں پہلی آیتوں کے احوال ہیں اور آئندہ آنے
والی چیزیں گویاں اور واقعات کی خبریں دی گئی ہیں۔ تمہارے
تجربات کے فیصلے ہیں، یہ ایک فیصلہ کن کتاب ہے اس میں غیر
واقعی ایک حرف بھی نہیں ہے، جو شخص اسے جرد و تکد میں آکر
ذکر کرے گا اللہ اسے تعالیٰ اسے توفیق دے گا، اور جو اس کے
علاوہ اور کسی جگہ پر یہت و مہوئے کا گروہ ہوگا، یہ قرآن اللہ کی
مضبوط دہی ہے اور یہ مضبوط قائل و ثقیل نصیحت کی کتاب ہے،
اور یہ بالکل صحیح اور سیدھا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے

خوابش تک بھی نہیں اٹھاتی اور خداوندوں پر یہ چٹھس ہو سکتا ہے، اور نہ علماء کا اس سے چیت بھر سکتا ہے، نہ اس کے بار بار پڑھنے سے نئی آیتیں آئیں گی کہ پڑانا معلوم ہو، ہر دفعہ جو یہ لطف آئے گا، اور نہ اس کے چاہت بھی ختم ہوں گے، اور جب اس کام کو جہالت نے پہلی بار حاکم وہ ایمان لائے بطور تک نہ سیکھ، خواہ کہ اٹھے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہیں دکھاتا ہے، سو ہم تو اسی وقت اس پر ایمان لے آئے، جو اس قرآن کو لے کر کلام کرے گا وہ سچ کہے گا اور جو اس پر عمل کرے گا اسے اجر دیا جائے گا، اور جو اس کے ساتھ فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرے گا اور جو اس کی طرف دعوت دے گا وہ صراطِ مستقیم کی طرف راہ دکھائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے احمرا (نام راوی) اسے خوب یاد رکھ۔

مگر اس قرآن کے لئے حدیث کی ضرورت ہے، ہادی تعالیٰ نے فرمایا: ”اَلْخُرُكُ بِهٖ اِسْمُكَ الْفَعْلُ بِهٖ“ جب ہم پڑھیں تو آپ سنتے رہیں کیونکہ اس کا سینے میں جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، ”اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْاٰنَهُ“ طافا فَرَاغَهُ طَافِعُ فَرَاغَهُ پھر اتفاق کے بعد معافی کا وعدہ تھا، اس کے لئے وعدہ فرمایا: ”قُلُوْا بِنِ عَلَيْنَا مِصْرَةٌ“ یعنی پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کا بیان کرنا، یعنی آپ سے اس کا بیان ظاہر کرنا نہیں گے۔

آپ کو معلوم ہے کہ صرف زبان سے پڑھ لینے کو ”بیان“ نہیں کہتے، اسے تو قرأت یا تلاوت کرنا کہتے ہیں، بلکہ الفاظ کے معنی و مفہیم اور مقصد کو کھول دینے کو بیان کہتے ہیں۔

سو قرآن کے تلاوت و معانی کو کھول کھول کر ان کی شرح کر کے لوگوں کو

ہم، یا یہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمادہ ہوگی نہ نہ کی ہے، ارشاد فرمادہ: "وَقَوْلَا لَكَ هَذَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ مَآزِلًا إِلَهُهُمْ وَالْعَالَمِينَ يَهْتَكِرُونَ" نیز جب لوگوں میں اس کے معنی، اختلافات، عداوت، معاملات وغیرہ کے بارے میں اختلاف ہوگا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس اختلاف کے وقت مراد خداوندی کی تعیین فرمادیں گے، چنانچہ ارشاد ہوا ہے: "وَمَا قَوْلِي عَلَيْكَ الْكِبْكِبُ إِلَّا لِنَسْئِ لَهُمُ الْمَدَى اخْتَلَفُوا فِيهِ" ہم نے یہ کتاب آپ پر اس لئے اتاری ہے کہ جب لوگ اس کتاب میں اختلاف پیدا کریں تو آپ اس کے صحیح مفہوم ان کو واضح کر دیں۔ سو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے بھی کتاب اللہ کے مفہوم کی تعیین فرمادیں گے اور بیان کریں گے، اسی کا نام "حدیث" ہے، اور اس حدیث کے بارے میں ہمم کا بڑا پھیلاؤ ہے، علمائے امت نے تقریباً ۸۲ علوم وضع کئے ہیں، مثلاً حقیقی حدیث، انشاء حدیث، اقسام حدیث، غریب الحدیث، مصطلحات الحدیث، محل الحدیث، مطابقی الحدیث، اسما الرجال وغیرہم۔

اب اس ہم حدیث سے قرآن کی تشریح کے لئے جو حدیث سے قرآن کی تشریح کے لئے جو چند اصطلاحات مقرر کی ہیں بطور نمونہ آپ جان لیں اور اس کی گہرائی کا اندازہ لگائیں، سنئے اگر آیت اور حدیث کا ایک ہی مضمون ہوگا تو اسے بیان تاکید کہیں گے، اگر آیت میں مختلف احتمال ہوں ان میں سے حدیث نے ایک احتمال کو تعیین کیا ہے تو اسے بیان تعیین کہیں گے۔ اگر آیت کا حکم مقدار کے اعتبار سے مجہم ہے اس کو حدیث رسول نے مشخص کیا ہے تو اسے بیان تقریر کہتے ہیں۔ اگر کہیں ایسا قرآن کو حدیث رسول نے کھولا ہے تو اسے بیان تفصیل کہتے ہیں، اگر آیت کے کسی چھوڑے ہوئے مضمون کو پادہل کے کسی مقدمہ کو حدیث رسول نے کسی دوسری آیت سے جاری ہے تو اسے بیان الحاق کہتے ہیں، اگر آیت کے حکم کی وجہ حدیث میں بتائی گئی ہے تو اسے بیان توجیہ کہیں گے، اگر آیت کے کسی لفظ کے تحت حدیث نے اس کا جزئیہ خارج کیا

ہے تو اسے یہاں تفصیل کہا جائے گا، اگر آیت کے حکم کی علت حدیث نے جان کی ہے تو اسے یہاں تفصیل کہیں گے، اگر قرآنی آیت کے حکم و آثار و خواص حدیث نے نکولے ہیں تو اسے یہاں ناظر کہتے ہیں، اگر قرآن کی آیت کے کسی حکم کی حدود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی ہیں تو اسے یہاں قید کہتے ہیں، اگر قرآن کی آیت کسی عام حکم کے ایک فرد کو حدیث نے مشخص کر دیا تو اسے یہاں تفصیل کہیں گے۔

اگر آیت کے حکم کے جزئیہ کے مقابلہ دوسرے جزئیہ کے کسی علت کے مقابلہ میں مشترک ہونے کی بنا پر حدیث نے اس جزئیہ پر بھی وہی آیت کا حکم لگا دیا تو اس کو قیاس کہا جائے گا، اگر قرآنی آیت کے اصول کلی سے حدیث نے کوئی جزئیہ مستند کیا ہے تو اسے یہاں تفریع کہتے ہیں، اگر قرآن کے کسی جزئیہ سے حدیث رسول نے کچھ اخذ کیا ہے تو اسے یہاں استخراج کہیں گے۔

الغرض حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کا بیان ہے جس کا خدا نے ”ہن علیہا جنتہ و فردانہ ثم ان علیہا بقاء“ کہہ کر اسے لے لیا ہے۔

اب ان آیات کا پھر چارنا مجتہد یا راجع اعلم ہی کا کام ہو سکتا ہے، پھر ان علوم قرآنیہ کی اُمت مسلمہ نے اپنی اپنی حد تک بڑی تحقیقات کی ہیں، دوران کے الگ الگ طبقے ہوتے ہیں، چنانچہ الفاظ قرآن ہی کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طبقے نے جملہ الفاظ کی معائنات کی وہ نکات کہائے، ایک طبقے نے اعراب کی معائنات کی، ایک طبقے نے حرف کے طرز و ان کی معائنات کی وہ نکات کہائے، ایک طبقے نے طرز کتابت کی معائنات کی وہ نکات کہائے، ایک طبقے نے لفظ و محاورات کا تھکانا کیا وہ نکات کہائے، مطراوات کہائے۔

اسی طرح قرآن کے معنی و بیان کرنے والوں کے طبقے ہوئے، ایک طبقہ اُمت نے تعبیر و تفسیر کی وجہ تفسیر و باقیات کو واضح کیا وہ نکات کہائے۔

ایک طبقے نے فقیر پارلیمنٹ کو اختیار کیا جو اہل اثر کہلائے۔

ایک طبقے نے اس سے جزئیات مستند کیں وہ فقہاء کہلائے، ایک طبقے نے اس کے عقلی پہلوؤں کو واضح کیا وہ حکمائے اسلام اور اہل کلام کہلائے، ایک طبقے نے کلیات و جزئیات میں سے عمل و احکام کا استخراج کیا اس سے لاء عورتوں بنائے وہ آخر مجتہدین کہلائے۔

ایک طبقے نے مواءع و حکم، امثال و غیرہ کی گہداشت کی وہ خطباء کہلائے، ایک طبقے نے جزوی قرآن کے واقع اور قصص کی تعبیر کی وہ مؤرخین کہلائے، ایک طبقے نے جزوی معانی سے اصول و کلیات کا استنباط کیا وہ مفکرین کہلائے، ایک طبقے نے اس سے مسائل استخراج کرنے کے لئے وجود استخراج مستند کئے اور ان کی اصطلاحات مرتب کیں وہ علمائے اصول کہلائے، ایک طبقے نے اقوام و ملکی آئینوں، نظریوں، ان کے عروج و زوال کے سیاسی اصول نکالے وہ علمائے ادارہ کہلائے۔

ایک طبقے نے باطنی علوم، حقائق نفسیات، انکسالی طرق و شعبہ نکالے وہ عرفاء کہلائے، اس سے آپ علوم رہنہ کا اندازہ لگائیں۔

اب جو شخص میں خواب اور دردِ نادوں میں سے جھانک کر بھی نہ نکلا ہو، ان علوم سے بالکل وابستہ نہ ہوا ہو، اور پھر اس کا یہ کہنا کہ ”ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟“ ہمیدہ منت کرو، علوم حاصل کرو، ہر قسم طوب بھوگے، کون روکتا ہے؟ ورنہ کسی عالم کی بھی کوئی تعمیر کو چڑھا اور ان سے پچھ پچھ کر عمل کرتے رہو، ہمدردی کا دعویٰ نہ کرو، ورنہ تو ایسا ہی ہوگا کہ ڈاکٹری کا کورس پاس نہ کیا ہو اور یوں کہے کہ ”کتبوں میں سب لکھا ہوا ہے، اگر ہم علاج کیوں نہیں کر سکتے؟“ ہم کہیں گے بے شک آپ عقل مند ہیں، آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں مگر آپ جان ڈاکٹری سے پچھ کر کریں گے، اسی طرح دینی علوم بھی ہیں، یہ تو علوم قرآنیہ کی ایک جھلک ہے، ورنہ اس کے علوم کا کیا ٹکڑا، ہے، اس کے جدِ تھوڑا سا حدیث کے متعلق بھی میری عرض سن لیں اور اس کے علوم کا

پھیلاؤ کا خطہ فرمائیں۔

”سب جان لیں کہ حدیث قرآن ہی کا بیان ہے اور حجت بھی ہے، یعنی جیسے ہمارے لئے قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے کیونکہ یہ حدیث تو قرآن ہی کی شرح ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”الا ہی قولیت القرآن ومثلہ معہ“ (رواہ ابوداؤد) کہ لو! میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس کے ساتھ اس کی مثل اور دیا گیا ہوں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا: ”عنا انکم المرسلون فغفوا وانا نبھکم عنا فانھنزا“۔ جو کہ ہمارے رسول تم کو (عمل کرنے کے لئے علم) دیں اس کو بجز لو اور جس بات سے وہ منع کریں اس سے باز رہو۔

اس میں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے ہوئے اوامر و نواہی کو ”حدیث“ کہتے ہیں، گویا حدیث ایک واسطہ کبریٰ ہے جو قرآن سے علم لیتی ہے اور فقہ کو دیتی ہے، یا یہی گھو کہ قرآن جز ہے، حدیث ساق ہے اور پھول پتوں کا پھیلاؤ فقہ ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، ان کے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا اسی طرح کلام رسول بھی اللہ کے کلام اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے اس کے بغیر کلام الہی کے معانی تک نہیں پہنچ سکتا، ”من اطیع الرسول فقد اطاع اللہ“ اس پر دال ہے۔

اب ذرا آپ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقسام اور پھیلاؤ اور رد و قبول کی معنوی سی جھک کا خطہ فرمائیں تاکہ اتنا فہم سیم میں آجائے کہ واقعی ہم قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط نہیں کر سکتے تقلید ہی ضروری ہے۔ اتنا سمجھ لیا کہ اب یہ جو یہ کہا جائے کہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے اور نکالنے میں ہر آدمی آزاد ہے، چونکہ حقیقت حدیث سند پر موقوف ہے، سو اگر سند حواتر ہے تو قرآن کی طرح وہ حدیث بھی حواتر اور موجب یقین ہوگی اور اس کا ماننا فرض ہوگا، اور اگر سند کے ثبوت میں کوئی شبہ ہو جائے تو وہ حدیث موجب یقین ہوگی اور بجائے انکار کرنے کے اس کی سند

کی چھان بین کریں گے، یہ ایک قانون ہوا۔

اس چھان بین کرنے کے لئے محدثین نے ہندو اصول مقرر کئے ہیں اور یہ بھی ان ہی کا کام تھا، خدا ان کو جزائے خیر دے، سو اُن سب کے اصولوں کے لحاظ سے حدیث کے تمام روایتی ہر لحاظ سے ٹھیک، عادل و ضابطہ ہوں، سند مسلسل و متصل بھی ہو، اصل و شذوذ سے خالی ہو تو اسی حدیث صحیح اور واجب القبول ہوگی، ورنہ اس پر تنبیہ کی جائے گی۔

حصر عقلی کے ساتھ روایت کی چار قسمیں ہیں -

۱- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک کسی روایت کا کسی وقت میں صرف ایک راوی ملتا ہے، درمیان میں خواہ زائد بھی ہوں تو یہ حدیث فرد اور حدیث غریب کہلائے گی، اور یہ نفعی ہے۔

۲- کسی روایت کو ہر قرن میں ۱۰۱۰ روایت کرنے والے راوی چلے آئے ہیں، خواہ کبھی زیادہ بھی ہو چوں کہ وہ سب سے کم کہیں نہیں ہوتے، ایسی حدیث کو غریب کہتے ہیں اس سے گہرا یقین ہوتا ہے۔

۳- کسی روایت کو ہر زمانے میں کم از کم تین راوی ضرور روایت کرنے والے چلے ہیں تو اسے خبر مستفیض کہیں گے، اس سے فی الجملہ یقین پیدا ہوتا ہے یعنی تصانیف کسی مکر دیا نہ جیتی کہیں گے۔

۴- جس روایت کے ہر زمانے میں اتنے راوی پائے جائیں کہ ان کا توافق علی الکذب محال ہو اور اس کا رد و انکار نہیں کیا جاسکا، اسے خبر متواتر کہیں گے۔
اگر قرآن بعد قرن اسے مانتے چلے آتے ہوں تو اسے تواتر قرنی کہتے ہیں، اور ان تمام اقسام کا ثبوت قرآن مجید میں موجود ہے، مثلاً

قرآن خود متواتر ہے، اور خبر مستفیض کے لئے سورہ یسین میں ہے ”فَعَزَّزْنَا شَاقِبَ الْمَعْلُوَّةِ إِنَّهَا الْيَتَامَىٰ ثُمَّ سَمَّوْنَهَا“ اور خبر غریبہ کے لئے یہ آیت ہے ”وَأَنفِطِرُوا

روى عبد بن فضال عن ابي عبد الله الشاهيد عليه السلام، غريب کے لئے: "بُئِيَ الْقَوْلُ وَنُزِلَ كَرِيمٌ"، "وَجَاءَ رِغْلٌ مِنْ الْمَاءِ الْمُبِينِ يَسْعَى قَالَ يَتَوَسَّى إِنَّ الصَّلَاةَ يَنْتَهِزُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَافْرُجْ إِنَّ لَكَ مِنَ النَّصِيحَةِ"، وغیرہ ذالک من الآیات۔

ان مذکورہ اقسام میں سے روایت غریب کی تحقیق کی جائے گی، اگر غیر واحد کے صحاح، مؤیدات، شاہد، قرائن فراہم ہو چاہیں تو قابل قبول ہوگی، ورنہ رد کر دیں گے۔

اسی طرح اوصاف زیادہ کے اعتبار سے حدیث کی چار قسمیں ہیں، ان اوصاف ہی سے راوی کا ثقہ، غیر ثقہ، مرسل، معلوم ہوگا، روایت کی قبولیت کے دو اصول ہیں: ۱- عدالت۔ ۲- ضبط۔

کیونکہ اگر راوی میں عدالت نہ ہوگی تو کذب، افتراء، لٹی، جہالت، بدعت پائی جائے گی، اور ایسے راوی عادل نہ ہوگا اور اس کی روایت کا اعتبار نہ کریں گے، اگر راوی ضابط نہ ہوگا تو اس میں قربا غفلت، کثرت غلطی، غفلت، کثرت، عدم حفظ، غفلت اور دل آپٹی پن ہوگا، اور ایسے راوی کی روایت بھی قابل قبول نہ ہوگی۔

اگر روایت کے راوی میں یہ دو صفات عدالت و ضبط اکمل درجے کی ہوں تو اس روایت کو صحیح کہیں گے، اگر یہ صفات کمال درجے کی ہوں یا اعلیٰ اوصاف کی کمی کثرت سند یا طرق سے پوری ہو جائے تو اسے صحیح کہتے ہیں۔

اگر میں میں معمولی کمزوری ہو اور بدستور پائی رہے تو حسن احادیث کہیں گے، اور اگر اس کی علاتی کثرت طرق سے ہو جائے تو حسن غیر کہیں گے۔

اگر یہ کمزوری اور زیادہ ہو جائے تو حدیث ضعیف ہوگی، پھر راوی میں اگر کمزوری کذب کی وجہ سے ہے یعنی اس راوی کا کسی وقت کسی ایک حدیث میں کذب ثابت ہو جائے تو اس کی ساری روایتیں ناقابل اعتبار ہوں گی، اور یہ روایت موضوع کہلائے گی۔

اگر حدیث کے علاوہ اور کسی معاملے میں کذب کی جہت آج سے تو اس کی روایت متروک کہلاتی ہے۔ اگر راوی کی جہت سے ہو تو مبہم کہلاتی ہے۔

اسی طرح ضبطِ راوی میں کمی ہو، سو اگر شرطِ قلت یا کثرت بعد یا مخالفتِ ثبوت سے کمی آتی ہے تو ایسی حدیث شاذ کہلاتی ہے، راوی کے دہم و نسین سے کمی ہو تو ایسی معطل، سو، حفظ سے ہوتا منقطع کہلاتی ہے، اور ان تمام علل و اسباب کا خلاصہ قرآن میں موجود ہے، قرآن ہی سے سمجھ کر یہ اقدام کی گئی ہیں، سو یہ ضبط و عدالت بحولِ شاہدین کے ہیں، قرآن میں ہے، "وَأَسْمِعْهُمْ نَدَاءَ الْمُنَادِيِّ وَأَخْلُصْ لَهُمْ أَلْفًا يَكُونُوا خَاسِرِينَ" (سورۃ النور: ۲۴)۔ "اور ان کو سنائی دے کہ منادی کی آواز ہے کہ اے لوگو! تم لوگ ہار چکے ہو"۔

ایک آیت میں ہے: "أَشْهَدُ لِقَوْلِ رَسُولٍ كَرِهَ لِي لَوْ أَنِّي عَمِدْتُ إِلَى الْفَرَسِ مَكْنِيهِ"۔
مطابق "نم نہیں" اس آیت میں میں اوصاف بیان ہوئے ہیں: رسالت، امامت، کرامت۔ لیکن حاملِ راوی کے اوصاف ہیں: اور "ثُمَّ جَعَلْتُكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ" سے راوی کا قبیح لفظ ہوا، نکل آیا۔ مفرض لازم اصول قرآن سے مستند کئے گئے ہیں، اسی طرح راوی فقہات کی مخالفت کرتا ہے یا اس میں بھلل ہے تو اس میں کرامت نہ ہوگی، کیونکہ کرامت کے لئے تقویٰ لازم ہے "إِنِّي أَخْبِرُكُمْ عَنْهُ"۔
تو اس نے راوی میں تقویٰ ضروری دیکھ لی۔

پھر ”اِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ“ ادا منہم جُزْءٌ مِّنَ النَّاسِ مَدَّ عُنُوْا اِذَا دُعِیْتُمْ

وہی، جسے "الخط"، کثیر الخطاط نہ ہو، گو یہ راویوں کے اوصاف بھی قرآن ہی سے لئے ہیں۔
پھر فتویٰ کی ضد فتی ہے، لہذا غلطی کی روایت بھی قابل اعتبار نہ ہوگی،
تیسری صفت امانت ہے، اس کی ضد خیانت ہے، "وفا هو علی الخبیث یحسبن" اور
خیانت کے لئے کذب، افتراء، تہمت لازم ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ صفت کرامت سے فرط خلعت، کثرت نسا، دائم سوء خلق
اور فتن مستثنیٰ ہوئے۔

صفت رسالت سے جہالت، بدعت، مخالفت ٹھٹھ اور اسی طرح صفت
امانت سے کذب، تہمت کذب حذف ہوئے، ایک صفت "ازی قویہ" ہے، یعنی حق
کے کہنے میں کسی سے اپنے والے نہیں، نہ روایت کرنے میں، نہ سماع میں، نہ روایت
کرنے کو پچھانے میں ہر طرح متکثر ہیں۔

"مسکین" یا غزٹ مفادہ ہوا ان کا معلوم ہوا، "مطاع" غلامتہ وغیرہ اس
وہ مطلوب ہیں، یہ راویوں کے سب اوصاف کتاب اللہ سے عبارت ہیں، اب ان راویوں
کی چھان بین کرنا، پھر ان روایات میں جرح واقعہ ملی کرنا، ان کے قصور کو رفع کرنا،
پھر مسائل کا استنباط کرنا، ہمارا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم ان علوم کے بعد میں بھی نہیں
گئے، ہذا جن لوگوں سے یہ جو غلطی کرنی ہے، ان کی تھکید کے بغیر چاروں کار نہیں ہے،
اسی لئے حدیث سے آپ مسئلہ نہیں نکال سکتے، ہاں! ترمذی و تریب و فضائل کی
آیات و احادیث آپ کچھ سکتے ہیں، وہاں جو رسے لئے طبیعت کے لئے سمائی کی گئی
ہے، ہاں رہا مسائل و احکام، اس میں تھکید کر لیں، ورنہ فرط الفتاد کے سوا کچھ ہے۔

(مہنتہ "ابداع" کتابی حدیثی، ص ۳۹۶-۳۹۷، حتی ۱۹۷۸ء)

مذہب اور عقل

کچھ لوگ مذہب اور عقل میں تضاد سمجھتے ہیں کہ جہاں مذہب کا نام نہ خیاں کیا کہ یہ عقل کے خلاف کوئی راستہ ہے، مذہب کی کوئی بات آئی اور سمجھ لیا کہ یہ ضرور بہارا عقل ہوگی اور جو بات عقل میں نہ آئے اس کو کیسے مان لیا جائے۔ یہ ٹھیک ہے مگر آپ اور انہی کے بتائیں، جس کو ہم عقل کہتے ہیں وہ موجود تو ہے مگر عقل کو بغیر دیکھے اور دکھائے کیا مان لیا جائے، کم از کم معصوم تو ہو کہ عقل کیسی ہے؟ کیا اس کا رنگ ہے؟ وہ کہاں اور کدھر ہے؟ ہر ایک عقل سب کے پاس موجود ہے، اور عقل سے دنیا کے تمام کام چل رہے ہیں۔ گویا ذیہ عقل ہی چلا رہی ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر عقل کی مدد کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، سادے کام عقل ہی سرانجام دیتی ہے، اگر وہ دنیا میں ہے تو اسے پہنچ کر دکھائیتے ہیں کہ دیکھو یہ وہی عقل، آپ خوب غور کریں کہ یہ عقل عقل میں آتی ہے یا نہیں؟ سوچنا اچھا ہے۔

پھر یہ بھی سوچئے کہ یہ ”سوچنا“ کیا چیز ہے؟ یہ لوہے کا ہے یا لکڑی کا؟ یعنی ”سوچنا“ ہمارے ہمارے ہر کسی میں ہے تو کسی میں نہیں ہے؟ کیا اس کی تعریف؟ یعنی جو اس سوچ کو نہ جانتا ہو اور نہ مانتا ہو وہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے دکھاؤ یہ سوچ کس طرف کو ہے اور اس کا کیا رنگ ہے؟ اس کو آپ سمجھ نہیں، اور سمجھ نہیں کے کیا؟ یہ کھنڈ، ٹکڑے، ٹکڑے نہیں آتا، اپنی پہلے آخر کیا چیز ہے؟ کیسی ہے؟ کدھر ہے؟ یہ کہاں رہتی ہے؟ گائے بکری کی سری سے آؤ، دکھاؤ، بغیر دکھائے مان لینا ہے عقلی اور مذہبی بات کی طرح ہے کہ جس میں وہ سمجھتا تو کسی، پھر وہی عقل تو انہوں کی عقل یہ کہتی ہے کہ جس چیز کی حقیقت

معلوم نہ ہو اسے نہ مانو مگر حقیقت یہ ہے کہ عقل خود کو جادہ ہے، کتنی باتوں اور واقعات میں پکرا جاتی ہے، تنہا ہر ذال دیتی ہے، پھر خود اپنی ناقص ہو وہ کسی کامل عقل و اکمل کی یہ تک نہ پہنچ سکے تو کیا استوار ہے؟

ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جب ایک انسان کی عقل کام نہیں دیتی اور کسی بات کی نہ کوئیں پہنچ سکتی تو اس فن کے ماہر خود اپنے سے زیادہ عظیم، ذوریں، تیز بہ کار سے پوچھ لیتے ہیں اور اس بات کی حاکمیت پر عمل کر لیتے ہیں۔

اسی قہر سے کے مطابق انبیاء اور احکام خداوندی کے سب سے ماہر فن حضرات انبیاء عظیم اسلام ہوتے ہیں، عقل اور آپ کی کھج میں نہ آئے تو ان سے معلوم کر لیں، یا ان کے واسطہ اور واسطہ تعلیم یافتہ علم نبویہ کے بہر موجود ہوں ان سے معلوم کر کے ان کی حاکمیت پر عمل کرو اور جس طرح وہ کہیں تسلیم کرو کیونکہ ان کی ہر بات حقیق شدہ، صحیح و سالم، یقینی طریقے سے ہم تک منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، ان انبیاء عظیم اسلام کی باتوں کو ناقص یا مذہب اور شریعت کہتے ہیں، یہ تو عقل کے عین مطابق ہے۔

اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو عقل اور مذہب میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے، مگر ایک صدا برور کوئی رہی ہے کہ مذہب اور عقل جدا جدا چیزیں ہیں، اور مذہب کا بیڑ ہونا عقلیات سے ہے بہرہ ہونے کا نام ہے، اس لئے جہاں مذہبی آدمی کا نام آیا اور سمجھ گیا کہ بس یہ کوئی ہے عقل آدمی ہے، کوہ اس کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور یہ ہم کو غفلت ترقی سے ہزار رکھے گا، سائنس کو مذہب کے مخالف سمجھتے ہیں۔

اس لئے جہاں مذہب اور سائنس کا ذکر آیا خود یہ خیال جا چکا ہے کہ یہ فن مذہب میں رہ کر حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے، اور سراسر خلاف مذہب ہے، گویا صاحب مذہب کبھی بھی سائنس دان نہیں ہو سکتا، یہ خیال صحیح نہیں ہے۔

یہ بات بالکل عیاں ہے کہ علمائے سائنس نے مادیات کے متعلق حیرت انگیز

ایکادات کی چیز اور کر رہے ہیں، اور عجیب غریب ایکادات سامنے آرہی ہیں اور واقعی یہ صنعت کاری اور فن روز افزوں ترقی کر رہا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ان ایکادات کی صنعت کاری میں اسلام کے خلاف کون سی بات ہے؟ دوسرے معنی میں اسلام کب ان ایکادات کے کرنے سے روکتا ہے؟ کیا خدا کو مان کر، اللہ کے رسول کو، رسول مان کر، آخرت کو تسلیم کر لینے کے بعد یہ ایکادات نہیں ہو سکتیں؟

اگر اس میں ان ایکادات کے بعض حصہ استعمال کرنے کو جس سے موشرے میں فساد آتا اور اخلاقی نکتے اور طریقہاں بگھٹی ہیں منع کرتا ہے تو اس سے یہ کہاں لازم آیا کہ ایکادات کا اسلام دشمن ہے، سائنس خدا کو مان کر اور اسلام پر چل کر نہ بنے کو کس سے منع کیا ہے؟

دوسرے یہ آواز کہ اسلام اور سائنس جدا جدا چیزیں ہیں، اور شور کرنا کہ ایک مسلمان، مسلمان رہتے ہوئے سائنس اور اس کی ایکادات کر ہی نہیں سکتا، یہ صرف مسلمان کو اس کے مذہب سے متعلق کرنا ہے۔ سائنس کی ایکادات سامنے نہیں اور کہا کہ تم مسلمان ہو، اسلام پر رہ کر تم ایسا نہیں کر رہے ہو، گو یا اسلام کو خیرہ دکھانے کا طریقہ سائنس میں ترقی کر دے اور نہ نہیں، یہ سب اسلام کے دشمن عن صریح پر دیکھنا ہے، ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو ان کے مذہب سے ہٹانا ہے کہ دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، تم اسلام کی وجہ سے پیچھے ہو، گو یہ ترقی سے مانع صرف اسلام ہے، اثر سے چھوڑ دیا، صرف نام کے مسلمان رہو تب تم ترقی کر دے، ذرا اسے بھی تو غور کرو۔

پھر یہ تسلیم کر لو کہ زمین گول ہے، اور زمین سرکن متحرک نہیں ہے، یہ بھی مان لو کہ چاند چارہ چاٹکتے ہیں، اور بھی سائنس کی تمام ایکادات تسلیم کر لو، اور ان کے مان لینے سے خدا کی توحید میں کیا فرق آیا؟ یا نبوت کا کون سا دعویٰ باطل ہو گیا؟ یہ کون سی آیت یا حدیث کا انکار ہو گیا؟ جب ان میں کوئی فرق نہیں آیا تو علوم جدیدہ اور اسلام میں تضاد کہاں سے لاکھڑا کر دیا گیا؟ کیا خدا کو مان کر، نبوت کو تسلیم کر کے یا آخرت کو

تحلیم کر لینے کے بعد یا قرآن کو خدا کا کلام کہنے کے بعد یہ ایجادات ناممکن ہو جائیں گی؟ پھر کیا بات ہے؟

در اصل بات یہ کہ اس طرح سے معصوم ہو رہی ہے کہ کسی کو اسلام سے دشمنی ہے، اور وہ آستین میں چھپ کر ایسی ترکیبیں کرتا ہے کہ معصوم بھی نہ ہو اور اس کا مقصد عمل ہو جائے، جس کی ایک صورت یہ بھی نظر آتی ہے کہ اسلام کے قانونی و اخلاقی چند مسائل لے کر ان پر کچھ لپکا پاتی اور عبادت آرائی کر کے اس طرح پیش کرتا ہے اور پھر وہ ان کا مذاق بناتا ہے، مثال کے طور پر تعدد نکاح، طلاق، جہاد، غلامی، حدود، شریعہ وغیرہ سو جو مسلمان ان کے یہ اعتراضات اور ان کے متعلق چند مبالغہاں سناتا ہے وہ اسلام سے متعصب ہونے لگتا ہے، اور سارے اسلام ہی کو خیر باد کہنے کو تیار ہو جاتا ہے، گویا مطلب یہ ہوا کہ کسی مذہب میں ان چیزوں کا ہونا اس مذہب کے باطل ہونے کی دلیل ہے اور قیاساً یہ ہے کہ وہ پردہ ان چیزوں کی ضرورت بھی تسلیم کرتے ہیں بلکہ کسی نہ کسی رنگ میں یہ سب باتیں ان کے اندر موجود ہیں صرف اسلام میں ہونا عجیب ہے۔

اور دیکھئے سارا اسلام ان ہی چند چیزوں کا نام نہیں، وہ تو پورا کا پورا ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اس اسلام کو اول سے آخر تک مطالعہ کریں، اس میں کتنی خوبیاں ہیں اور ان میں آپ کی قابل اعتراض باتوں کا ایک ٹکڑا بھی ملتا ہے، وہ موقع اور محل پر بالکل بجا بلکہ ضروری ہیں۔

کبھی ہی بھڑکیں چیز ہو وہ اپنے محل ہی پر نہ بیاں لگتی ہے مگر جب اس کو محل سے ہٹا کر بے محل لاکھڑا کر دیا جائے پھر اس پر عیب لگایا جائے کہ دیکھو یہ کام کی نہیں ہے، یہ اس پر غم نہیں تو ہمارا کیا ہے۔

اصل خرابی امر ہو کی ہے نہ کہ اسلام کی کیونکہ بعض افراد تو عقل کے دستے پابند ہوتے ہیں کہ جو چیز ان کی عقل سے خارج ہو اسے تسلیم ہی نہیں کرتے، اور بعض افراد اپنے عقائد کے ایسے معتقد ہوتے ہیں کہ اپنے عقائد سے کوئی بات سن نہیں بس

کردن جبکہ اپنے ہیں خواہ وہ کتنی ہے بے لحاظ اور غلط ہو، پھر ان دونوں گروہوں میں باہم طعن و تشنیع کا بازار گرم ہوتا ہے۔

ہاں اگر انہیں ذرا غور و فکر سے کام لے تو عقل و ذہب میں کوئی تضاد نہ پائے گا، یہ دونوں یکجا ہو سکتے ہیں، اور دونوں سے ایک ہی وقت کام لیا جاسکتا ہے۔

جو لوگ ذہب کو چھوڑ کر عقل ہی کو کافی سمجھتے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ یہ تو مانتے ہیں کہ سب انسانوں کی عقل یکساں نہیں ہے، کسی کی کتنی، کسی کی کتنی، کسی کی مونی عقل، کسی کی ہار یک، ایک عقدا ایک کی عقل میں آجاتا ہے، دوسرے کی وہاں عقل نہیں آتی، پھر عقل انسانی غلطی بھی کرتی رہتی ہے، اور بہت سی محسوس اشیاء کی حقیقت معلوم کرتے ہیں، حیران ہے اسی لئے عقدا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کہتے ہیں، بالآخر ان عقلوں میں تضاد کیس ہے؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ بھی ایک، موقع و محل بھی ایک، وقت بھی ایک، اور عقل بھی سب کے پاس موجود مگر پھر ان میں زمین و آسمان کا اختلاف ہوتا ہے، اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اپنے سے زیادہ چلنے والے اور عقل والے سے معلوم کر لیا جائے اور جو وہ فیصلہ دے گا وہی ہے کہ اس کا مستحق قبول کر لیا جائے۔

اسی طرح جن پارٹیکپس کو ہم نے نہ سمجھ ہو، ہماری عقل کی وسوسہ سے ہار ہیں، مگر دنیا ہی سب سے زیادہ راست ہمارے عقل والے یعنی خدا کے فرستادہ و خلیفہ جن کی صداقت پر پتھروں آیا ہے، حقائق و راستے کرتی ہیں کسی بات کی خبر دیں اور ہم ان پر اعتقاد کر کے ان کی باتیں تسلیم کر لیں تو کون سی اس میں خرابی ہے یہ تو عقل ہی کا فیصلہ ہے۔

بے جا بحث

کیا ہماری آنکھوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا جن کو آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ کیا

ہمارے کانوں نے وہ تمام آوازیں سن لی ہیں جن کو یہ کان سن سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھوں نے ان تمام چیزوں کو چھوا ہے جسے یہ چھو سکتے ہیں؟ ہمارے زبانوں نے ان تمام الفاظ کو ادا کر لیا ہے جسے زبان بول سکتی ہے؟ جب ہمارے حواس نے ہمارے تمام مقدرات پر اصول نہیں کیا ہے اور نہ ہی یہ احاطہ کر سکتے ہیں تو پھر عقل ہی کی کیا بحث ہے کہ اس عقل کو اپنی تمام معلومات پر تصرف حاصل ہو اور ہر چیز اس کے احاطے میں آجایا کرے، قول اس کی حد سے باہر ہی کیوں نہ ہو اور خدا کی ذات و صفات کے مسائل جو عقل کی دسترس سے باہر ہیں اس کے قابو میں آجائیں اور کوئی حقیقت ایسی نہ ہو کہ وہ ہر ایک کی عقل میں آجے؟ ضروری ہو یہ بحث ہے یا نہیں۔

ادھر آئیے!

یہ پانی اور مٹی ہوا آگ جسے ہم برہمت دیکھتے ہیں مگر ان کی حقیقت معلوم کرنے سے ہم کیا، بڑے بڑے فلاسفہ مصر ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہو، ہندو خدا بھی ایمان کی حقیقت سمجھو کہ ہم اندھ و رسول کی باتیں مانتے ہیں، یہ ہمارا فلسفہ کیا ہے اس کو کیسے تعبیر کریں؟ میرے مٹی میں آتا ہے یہ مٹی کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ صرف ہم تعبیر کر دیتے ہیں مگر اس کی حقیقت کیا ہے؟ عقل ادھر ادھر کی باتیں طے کی، عاجز سوائے اس کے کہ یوں کہے کہ ہم اسے مانتے ہیں۔

جب ہم اپنی دیکھی ہوئی اور ذاتی چیزوں کے حقائق سے واقف نہیں، یہاں عقل اختیار ڈال دیتی ہے، تو بھلا طیب کے اسرار، حکمت کے حقائق و دقائق پر عقل کو کبھی رسائی ہو؟

طیب کی ان دیکھے حقائق پر تو وہی مطیع کر سکتا ہے جس کو خدائے خالق ہی کی طرف سے تائب حاصل ہو اور اس کے مبعوث من اللہ ہونے کے واضح اور بڑبڑاہے علاماتیں ظاہر ہو چکی ہوں، اور جو شخص عقل اپنی عقل کے ذریعہ ان اشیاء کے مسائل

میں چلے گا وہ ضرور کرے گا، لہذا اور اس کی صفات مثلاً وہ سچ ہے، بھیر ہے، رازق ہے، وہی مثالی ہے، یہ صفات صرف وہی شخص نکال سکتا ہے جو اس اللہ کا فرستادہ ہو، وہ بھی پھر جتنا اور جیسا اس کو علم دیا گیا ہو اور کسی کی جہل نہیں کہ جان کر سکے۔

ضروری امر

لہذا ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے اقوال پر اعتقاد کرے جس رسول کی راست ہادی اور حق ہونا قوی دلائل سے ثابت ہو چکا ہو، جب اس عظیم اور اللہ کے رسول کو پتہ کھ لیا، ان کے ہر قول و فعل اور زندگی کو دیکھ لیا اور یقین کر لیا کہ واقعی اللہ نے ان کو حقوق کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اللہ کی بات ہوتی ہے۔ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اللہ کا فرماں سن رہے ہیں پکارتے ہیں۔ ان کے کہے ہوئے پر اعتقاد کر کے اپنے دل کو اضطراب و شک کی بیماریوں سے پاک کرنا جب ایمان آنے لگا۔

جب آپ ان پر ایمان لے آئے، ان کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا، آپ بالکل نہ ٹھہرا، ان کی ہر بات صحیح اور درست ہوتی ہے، اور کچھ لوگ مذہب و مقام مذہب حق ہے اور اس کے تمام احکام عقل کے خلاف بالکل نہیں ہیں۔

احکام کا تعین اور عقل

ہاں! ایک اعتبار سے یہ بھی صحیح ہے کہ نیت و ولایت کا وہ عقل سے بالاتر ہے، اور یہ بھی خدا نہیں کہ ہر ایک علم عقل ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شریعت کے تمام احکام مصلحت پر مبنی ہیں، اور یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ عقل عقل کسی امر کی تحقیق کرنے کے لئے اس کی تمام مصلحت کی گہرائیوں میں جا کر اس کو فرض یا حرام کرنے کے لئے کافی نہیں، اسی بات کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لئے حضرت امام غزالی کی نصیحت یاد رکھو۔

امام غزالی کی فصاحت

۱۱۔ کہتے ہیں کہ نہ عقل نقل سے الگ ہو سکتی ہے، نہ عقل عقل سے بے نیاز ہے، جیسا کہ عقل کو معزول کر کے تخلیقِ محض کی طرف بلائے دیا جائے، اسی طرح وہ شخص بھی دھوکے میں ہے جو قرآنِ اسنت کو چھوڑ کر صرف اپنی عقل پر بھروسہ کر رہا ہے، تم کو ان دونوں گروہوں میں سے کسی میں بھی داخل نہ ہونا چاہئے، بلکہ عقل و نقل کا جامع بننا چاہئے کیونکہ علوم عقلیہ عقل کی غذا اور علوم شرعیہ ان کی دوا ہیں، اور جو مریض دوا کا استعمال نہ کرے عقل خدا کا استعمال کرتا ہے اس کو نقصان ہوگا، اس لئے کہ مریض کے لئے دوا کا استعمال بھی ضروری ہے، ال کے امراض کی بھی دوا یہی ہے، یعنی امراضِ قلب کے لئے اعمالِ شرعیہ نماز، روزہ وغیرہ دوا ہیں، ان دواؤں کو اللہ کے ظہیر نے ترتیب دیا ہے ان کے فرمائے ہوئے ارشاد کے بالکل مطابق عمل کرنا چاہئے۔

جس کا قلب بیمار ہو مثلاً یہ کہ اس میں کفر و غداق، شک و شبہات، عدم یقین وغیرہ کے امراض ہوں پھر معذرتِ شرعیہ کے مطابق وہ دوا نہ کرے، عقلِ سوم عقلیہ کو اپنے لئے کافی سمجھے وہ اس طرح ہلاک ہوگا جس طرح چہر آدمی صرف غذا کے استعمال سے ہلاک ہو جاتا ہے، انا یہ کہ کوئی خدا ہی دوا کے طور پر دی جائے اور کسی خدا میں دوا و معالجات کا جز بھی داخل ہو تو یہ مرض مع اللہ، ہوا، بہر حال دوا کا استعمال ضروری ہے۔

توبہ علیہ و عملیہ

دیکھئے! اللہ تعالیٰ نے عقل پیدا کی، عقل کا کام یہ ہے کہ وہ نفع دینے والی اور نقصان دینے والی چیزوں کو تمیز دے، چاہے وہ جائز کو الگ کر دے، نجس و بد، صواب و ماصوب، نیک اور گناہ میں فرق کرے کہ یہ کام توبہ ہے اور یہ کام بد ہے،

اس تیز دینے والی قوت کو قوت علیہ نہیں کہے بلکہ عقل کے فتویٰ دے دینے کے بعد یہ اعضاء انسانی اسی طرح کام کریں گے اور عقل میں لگ جائیں گے جیسا کہ عقل نے حکم کیا ہے۔ اس عقل میں گئے کو قوت علیہ کہتے ہیں۔ تو ایک قوت علیہ ہوئی اور دوسری قوت علیہ ہوئی۔

نیک و بد

یہ بات تو ظاہر ہی ہے کہ اس قوت علیہ کے میدان میں نیک و بد دونوں ہائیں موجود ہوں گی۔ نافع بھی اور مضر بھی، ان دونوں کے ہوتے ہوئے بلکہ عقل ان میں سے انتخاب کرے گی اور قوت علیہ کو بد سے بچنے اور نیک پر چلنے کا حکم دے گی۔ اور قوت علیہ کا کام نیک کام اختیار کرنا ہے اور بد سے بچنا ہے، کیونکہ نیک نافع ہے اور بد مضر ہوتا ہے۔ گو یہ قوت علیہ اگلے ذمے ہونے کا فتویٰ دے دے اور قوت علیہ اس پر عمل کرے۔

مگر یہ بات رہ گئی کہ ان نیک و بد کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور معیار کیا ہونا چاہئے؟ کس طرح معلوم ہو کہ یہ کام اس وقت یا آنکہ میرے لئے نفع دینے والا ہے یا انہدام کار ضرر دینے والا ہے، اس سے راحت ہوگی یا عذاب ہوگا، یہ نیک ہے یا بد ہے؟ اس نافع و مضر اور نیک و بد کی تیز دینے میں عقل کافی نہیں ہے، دوسرے عقل مند ہمیشہ کامیاب ہی ہوا کرتا، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے عقل مند نقصان کا کام کر لیتے ہیں اور نقصان میں چلے جاتے ہیں بلکہ ہر شخص ابھرتے، عقل اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہے، معلوم ہوا نفع و ضرر نیک و بد کو تو ان کا خالق ہی بتا سکتا ہے جس نے نیک و بد پیدا کیا ہے۔

یا اس خالق کے پیغام لانے والے پیغمبر اس پیغام کے ذریعہ جو خدا نے ان کو دیا ہے، تاکہ وہ مخلوق کو ہدایت کریں، ان پر خالق نے تمام ہدایت کے احکام نازل

کئے، وہی سراسر ہدایت اور نیک و بد، مانع و معزز باتیں خالق کی جانب سے اس کی مخلوق کو سمجھاتے ہیں کہ یہ نیک کام ہے، یہ گنہگار ہے، الجہام کار نیک کام باعث صحت و راحت اور گناہ باعث عذاب ہوگا۔

ان تمام احکام کو جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر نازل کرتے ہیں ”ذہب“ کہتے ہیں۔ اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ان کو ”ذہب اسلام“ کہتے ہیں۔

اور یہ بھی ماننا چاہئے گا کہ یہ ذہب اسلام عقل کے موافق ہے، خلاف عقل نہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا و دین کی دانائی پر معترض لازم آتا ہے کہ اس نے عقل کو ہمارے قوائے جسمانی پر حکومت ملنے کی تاک کہ یہ تمام اعضاء عقل کے اشارے پر کام کریں اور رسول کو بھی ہم پر حاکم بنا کر بھیجا کہ اس کی بھی پوری اطاعت کی جائے، سو اگر نہ عقل اور رسول کے احکام میں تضاد ہو تو حاکموں کا ایک مقام پر تضاد حکم جاری ہوتا، جو محال ہے، ماننا چاہئے گا۔

اور اس کا لازمی نتیجہ سرکاری نکلے کا عورۃ ہوگا، اس لئے ماننا چاہئے گا کہ کچھ ذہب وہی ہے جو عقل سلیم کے مطابق ہو، جیسا کہ ذہب اسلام ہے، تمام قرآن و حدیث کا غناء یہی ہے کہ یہ دونوں عقل کے مطابق اعمال کا حکم کرتے ہیں، جس کی عقل سلیم ہو اور کسی ایسے مرض میں مبتلا نہ ہو جس سے عقل کی صحت ہی طراب ہو جاتی ہے وہ ایمان داری سے جانچ لے گا کہ تمام اعمالی شریعہ عقل کے مطابق ہیں، ذہب اسلام ان ہی سچے اعمال کا حکم کرتا ہے اور اسے ہدایت کرتا ہے جن احکام کا پیچھے والا پروردگار عالم ہے اور ان کے لانے والے صادق القول و امین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ کسی کی عقل کے بیمار ہونے اور سلیم ہونے کو پہچاننے کا معیار کیا ہے تاکہ اس عقل سلیم کے قول پر عمل کریں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جس انسان کی روح کی صحت اور عقل کی موافقی

دراں کو یہ سے چاہت ہو چکی ہو جیسا کہ حضراتِ عظیمِ عظیم اسلام ہوتے ہیں، ایسے پاک لوگ کسی فعل کے نیک و بد ہونے کا اعلان کریں تو حقیقت میں وہ دینی ہی نیک و بد ہوگا لیکن جب ہماری قوتِ عمل ان کے حکم کے خلاف عمل کرے تو کچھ لین چاہئے کہ ہماری عقل چار ہے اور محضرتِ رساں ہے اور اس سے زائد وہ مرض ہوگا کہ جس بات کو خود دینی عقل بھی مصلح قرار کرے اور ہم اس پر عمل کریں، اور اس طرح مرض پر مرض ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہماری روح چار ہوتی چلی جاتی ہے، جیسے زبا، قلی، چوری، حسد، کبر، کینہ و بغیر، طبع، شہوتِ پرستی، بیش پرستی ان جیسے امراضِ متعصیہ میں انسان جکڑا ہو اور اس کو عقلِ سلیم منع کرے، اس کی ہلک نیک اخلاق کی تعلیم کرے، اس پر یہ مریض عقلِ سلیم کی باتوں پر طرح طرح کے اعتراضات کرے اور وہ پردہ یہ کہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے روکنے کا کسی کو کیا حق ہے؟ یعنی مرض میں جکڑا ہونے کو ”آزادی“ کہے اور ان کے ترک کرانے کو ”قدامتِ پرستی“ سے تعبیر کر کے امراضِ مہلکہ میں جکڑا ہوتا چلا جائے اور مریض سے مریض تر ہوتا جائے، مرض کو دور اور دور کو مرض تصور کرے تو اس جسمِ از بین میں سوائے طب کے اور کیا ظہیر ہوگا؟ جیسا کہ فی زمانہ کا معاشرے کا آپ حال دیکھ رہے ہیں، لیکن آرام و سکون قلبی ختم ہوتا چلا چلا رہا ہے، امراضِ الجبر رہے ہیں، مگر ان کو موجبِ راست کچھ کر قلبی سکون کو خیر و بد کہ چارہ ہے، اور ہر شخص پریشانی میں جکڑا ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دور کی۔

اسے میں کچھ لوگوں کو ایک دوست کو بخار آیا اور اس کے پاس دوست آئے اور کہنے لگے کہ یہاں تم اس وقت بڑے طے میں ہو، اپنے آزاد ہو، نہ اسکول چلا جائے گا کہ خود بخود کی تم پر قید لگا رہی ہے کہ وقت کی پابندی کرو، اسکول سے اس وقت آؤ، اس وقت چلاؤ، یہ چھو، یہ نہ چھو، وہاں نہ چلاؤ، ان گھروالوں نے آزادی کو سلب کر کے رکھ دیا ہے، تم اب اس سے بچو، آرام سے بستر پر لیٹے رہو، دوا دلاؤ، ذہن روٹی کھانے کو ملے گی، اور دوائی چنا اور ڈاکٹر کے پاس آؤ، چانا یہ سب قید و بند

اور قدیمت پرستی ہے، ان کی کیا ضرورت ہے!

آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ علاج صرف ڈاکٹر ہی سے کرایا جائے، آخر ہم عقل والے نہیں ہیں! تم خود علاج نہیں کر سکتے ہو، اور میٹھ جب بخار چڑھے تو دوائی ہی کی کیا ضرورت ہے، آدھی اچھی ہے، ان ڈاکٹروں سے زجوا کرنا اور ان کی ہی رائے کی پابندی کرنا، یہ کھانا، یہ نہ کھانا، اور دوائی کے عہدات کی پابندی کپڑے کے فقیر ہونا ہے، جس تم آزاد ہو، اور جو مرضی آئے پوانہ کرو، کھانا چاہو اور جو تم کو ان قیود میں پھنسانے دو دشمن ہے، ان کی بات ہی نہ مانو۔

اس پر کسی دوست نے کہا کہ تم بھی کچھ رواداری کرو، یعنی اس کے ساتھ ہستر سے پر شریک بناد ہو، تنگ نظری نہ کرو، فراخ دلی سے کام لو، تھوڑا تھوڑا بخار سب تقسیم کر لو، یا کم از کم اس کی جو دوا آج بھی ہے آدھی تم کوئی چاہ کر لو۔

قیصر ایذا: ہاں! پھر نہ بناد رہے، نہ بناد رہے، اچھا حیات بھی تو ایک قید ہے، اس سے آزادی دلو، حیات بھی ایک قید ہے، خوب کچھ لو اور سواد جو چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں ان کے اچھا نہ ہونے کا فیصلہ ہم کر لیتے ہیں، مثلاً ہم نے کوٹ سلواہ اسے دیکھا اور فیصلہ کر لیا کہ یہ اچھا ہے یا نہ ہے، لیکن جو چیزیں دکھائی نہیں دیتیں اور دھندلے ہو جاتے ہیں تو ان پر سوائے حق تعالیٰ کے ہمارے رسول کے کون جاسکتا ہے کہ یہ اچھی ہے یا نہ ہے اور اس قیصر کے لئے عقل کافی نہیں ہے۔

درا سوچو اور غور کرو کہ کسی کے طبیب حاذق اور ڈاکٹر ہونے کا کیا یہ ثبوت اور معیار نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ ہزاروں لاکھوں مریضوں کو شفا ہو گئی ہو اور لوگ شفا پا رہے ہوں اور شفا پانے والے اس کی شہادت دیتے ہیں۔

اسی طرح کسی ڈاکٹر سے ہستی کی ہستی شفا یا ب ہو جائے اور تھوڑی خاطر نظر آتی ہو تو یہ اس شخص کے ڈاکٹری کے ثبوت کے لئے منطقی دلائل کی ضرورت ہوگی یا بد دلیل اس کی حالت دیکھ کر اور کیفیت مدح کر کے ہاتھک اس کو ڈاکٹر

تعلیم کر لیا جائے گا۔

بہت یہ بات سمجھ میں آگئی تو سولہ سرخیل اہلہائے روحانی جناب رسالت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے زمانے اور مقام پر پیدا ہوئے کہ وہی مقام نہیں بلکہ
تمام دنیا مرض روحانی میں مبتلا، بکنے کی حالت میں تھی۔ اور ایسے مقام پر مہوٹے ہوئے
یہاں اخلاق کی تعلیم کا کوئی سامان نہ تھا اور آپ کے اندر ایسے لوگوں کی اصلاح رکھی
گئی جو سوائے اولیاء و عظام فاسدہ، باطل فطانت، غلط کاریوں، وحشیانہ اعمال،
بد اخلاق، اڑائی و طواری کی آخری صف میں تھے۔

آپ کے الہی کلام اور تربیت کی تاثیر نے ان میں وہ خوبی پیدا کی کہ تمام
ظاہری و باطنی حالتیں بدل گئیں، جو مشرک تھے مہوٹے ہو گئے، کافر تھے وہ مومن بن
گئے، جو بہت پرست تھے وہ بہت حقن ہو گئے، مگر انہوں کو خدائی دوا دکھانے والے بنے،
مہلانہ مصیبت، امتیاز محبت کا نام تک نہ رہا، خدائی جھگڑے، ناشستی عداوتیں ختم،
دماغ غرور و نخوت سے خالی بلکہ عقوبت مہر و قتل، شکر، توفیق، علم، زہد، ہر چیز کا وہی غرض
تمام اخلاقی صیغہ سے مزین ہو گئے، آپ کی تعلیم نے ایک ایسی جماعت پیدا کی جس
نے چہرہ عالم میں توحید کا علم بلند کیا، بہت عاتوں کا نشان مٹا دیا، آفتل کدے
انڈے سے بچ گئے، صلیب کا علم فوت کیا، اولیاء پر حق کا قلع قمع ہو گیا، حناء، طحلی و زہلی
الہی علیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام۔

تو یہ ٹوٹ کھلی دوائی نہیں کہ واقعی وہ مہوٹے مہوٹے تھے اور نہ یہ انسان کا
کام نہیں کہ عرب کی ایسی بگڑی ہوئی قوم کو جو ذرا سی بات پر صدیوں لڑتے رہتے تھے
رفیق اخوت میں بانٹ دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عجیب و غریب حیرت
انگیز تعلیم کو دیکھ کر مگرین بھی معترف ہیں کہ یہ کاؤ پلٹ بشری طاقت سے باہر ہے۔ یہ
کارنامہ انکام الہی کے سوا نہیں ہے، ایسی کئی دلیلوں کے ہوتے ہوئے ان کے رسول
ہونے کا انکار غرور و الجھیرت ہی کر سکتا ہے یا پھر ایسا سر پہلی جو دوا کو ہاتھ نہ لگائے اور

مرضی میں ٹھہرا رہے، اس صداقت کے ہوتے ہوئے انہوں میں اپنی عمر مزاج ضائع کرنے سے فائدہ کیا؟ اس عجیب حقائق کے لائے ہوئے نفلوں سے مرض دور ہوگا اور آنکھ دھکی ہوگا رہے گا۔

عقل تو خود ناقص ہے

دیکھئے! جتنی چیزیں دکھائی دیتی ہیں نگاہِ دلچہ کر ان چیزوں میں اعتبار کرتی ہے کہ یہ اچھی ہے اور یہ بُری ہے، اس دیکھنے والی قوت کو قوتِ ہاسرہ کہتے ہیں، یہ عقل ہماری بغیر قوتِ ہاسرہ کے عاجز ہے، جب تک آنکھ دلچہ کرنے لگائے یہ عقل کام ہی نہیں کر سکتی کہ یہ کالا ہے یا سفید ہے اور مفید ہے یا غیر مفید ہے۔

اسی طرح ہماری قوتِ ہاسرہ ہم تک سن کر کہہ نہ لگائے عقل بلکہ نہیں کر سکتی، کانوں کی یہ محتاج ہے، یہ کہہ دیتی ہے کہ میں نے دیکھی ہے نہیں یا سنا ہے نہیں، تو اس کا اچھا برا کیا لگائے؟ اسی طرح دیکھنے کی قوت اور سونگھنے کی قوت اور پکڑنے اور بھوننے کی قوت کے بغیر عقل ناکارہ محض ہے، یہ حواسِ خمسہ ظاہرہ کہلاتے ہیں، عقل اس کے بغیر ناقص ہی نہیں ناکارہ ہے، اسی طرح حواسِ باطنہ کو قیاس کرلو، انسان میں قوتِ مفکرہ ہے جو سوچتی ہے وہ عقل کی خدمت ہے، جب عقل اس کی غلام ہو جاتی ہے تو کام ہی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔

تو تم خود غور کرو کہ عقل فی حد ذاتہ کس قدر جاہل اور بے بس اور ذہری قوتوں کی کس قدر محتاج ہے، ہمارے بڑے بڑے عقلاء کی عقل غمو کریں کہ جاہلی ہے اسی لئے انسان کر کے ہمارے بچھتا ہے، یہ عقل کی کمی اور اس کی غفلت ہی تو ہے۔

سو اس عقل کو اس کا پیدا کرنے والا خداوند قدوس کوئی خبر دے اور یہ عقل خدا کی اتلائی بات کو جاہل دے یا یہ کہے کہ میرا غور و فکر اس بات کو رد کرتا ہے، یہ کس قدر بے عقلی کی بات ہے۔

نور و فکر انسان کا فکر اس کے خیال کا مقلد ہے، یعنی جیسا خیال آگیا اس کا خیال بند ہو گیا، اس فکر اس کے لئے لینے پر مجبور ہے، میرا یہ خیال تو خواہ مخواہ ختم کا محتاج ہے، ہر قوت حافظہ اور قوت ذکر کا بھی یہی معاملہ ہے، سب کو ایک دوسرے کی احتیاج ہے بغیر ایک دوسرے کی مدد کے کام ہی نہیں دے سکتے، یہی حال عقل کا ہے۔ یہ عقل کس قدر چمٹا ہوا ہے، اس نے اپنی بے نیگی اور جہالت و احتیاج پر تو نظر نہ کی اور حق تعالیٰ اور اس کی وحی پر جبرج کر کے لگ چکی، جب تک قوت تصور تصور نہیں دے کرے یا قوت خیال اسے علوم و معارف نہ کرے عقل بے بس ہے، تو عقل قوت خیال، قوت ذکر، قوت تصور، قوت حافظہ، قوت فکر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، جب اتنی مدد ہے تو اسے چاہئے کہ عالم غیب کے سامنے دست درازی نہ کرے، اس کی بخششوں کو لے اور سر تسلیم خم کرے، اور پہلے ایمان لے لے پھر اپنا کام ہو کرے۔ تم جانتے ہو کہ عقلی قوتیں عاہری و داخلی انسان کے اندر ہیں ان سب کی ایک مدد مقرر ہے، چلتے چلتے انسان کہہ دیتا ہے کہ اب نہیں چلا چکا، ہاتھ کام کرنے سے عاجز ہو جاتے ہیں، قوت سامع، قوت ہاسر، ہر قوت انسانی ایک مدد پر جا کر جواب دے دیتی ہے کہ آگے میرے بس کا نہیں، عقل کی قوت داران سے دواں سمجھ کر وہ بھی ایک مدد پر جا کر رک جاتی ہے اور عاجز ہو جاتی ہے، پھر اپنی ہے، تو عقل کمزور و ضعیف ہوئی۔

بر بات سہ ہی نہیں سکتے، ہر چیز آپ دیکھ نہیں سکتے، ہر چیز کو چک نہیں سکتے، ہر بات مان نہیں سکتے، ہر جگہ چل نہیں سکتے، ہر چیز آپ دیکھ نہیں سکتے، ہر بات آپ سوچ نہیں سکتے، پھر عقل کو کیوں اتنا بدھاتے ہو کہ ہر وحی عقل میں جب تک نہیں آئے کیسے مان لیں، وہ عقل ہے کتنی، وحی وحی تو سمندر کی طرح ہے، اب سمندر کے کنارے اپنے عقل کا پیمانہ لئے کھڑے رہنے کہ یہ سمندر اس پیمانے میں کیوں نہیں آ سکتا؟ جب تک یہ سمندر میرے پیمانے میں نہ آجائے گا میں اس کو ماننا ہی نہیں،

لیک ہے، دیکھ اس بیانے کو اپنے پاس۔

اور بر قوت کا کام الگ الگ ہے، مثلاً خوبصورت یا بدصورت کو کان تو اوراک نہیں کریں گے، اچھی نری آواز کو آنکھ نہیں ہلا سکتی، خوشبو و بدبو کو ہاتھ چھو کر نہیں ہلائیں گے، تنچہ و شیریں کو ناک نہیں ہلا سکتی، تو باب ان تمام قوائے انسانی کی برہنگ مہدائی و رہے چارگی ہے تو آپ اپنی عقل ہی کو کیوں اتنے آگے کرتے ہیں جو اس کی حد سے بالاتر ہے اسے قبول نہیں کر سکتے۔

آخر ائمہ کے رسول ایک اور قوت کی طرف دعوت دیتے ہیں جس کے احکام اس عقل اور آپ کی قوت منکرہ سے بالاتر ہیں اور اس پر عمل کرنے والا ایک نہیں کر دہوں راست ہذا، خدا ترس، بااخلاق انسان بن چکے ہیں اور سوچا ہیں، اور جو بھی صحیح طور سے عمل کرے وہ ضرور بن جاتا ہے، آخر اسے ماننے میں اور تسلیم کرنے میں کون سی غرابی لازم آتی ہے، سوائے خیر کے اس میں دوسری بات ہی نہیں ہے۔

اس لئے احکام الہی کے ماننے میں من مریضان عقل کی پرہیز کرو جو عقل کی تراد و میں ہر چیز کو تو لیا پا سکتے ہیں تو اس تراد و میں آئے یا نہ آئے، خواہ تراد و ہی قوت جائے۔

عقل ہمیشہ خود مخلوق ہے، لہذا مخلوق کے مقابلے میں خالق کی تہذیب کر، کیونکہ قوم راست ہذا، حق کو، حق شناس سب سے زیادہ خصلت حمیدہ رکھنے والے انسان انبیاء و پیغم اسلام اور اولیائے کرام ہیں پھر انسان کے ہر عقل، ہر زبان، ہر صلب انسانی نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے اور تا عمر اس پر قائم رہے، اسی کو پسند کرتے رہے ہیں اور اب بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، اس لئے انسان جس بات کو مان لیتے ہوں وہ اسے پرکھ چکے ہوں وہ کتنی قابل اطمینان بات ہو سکتی ہے۔ اس پر تو فوراً ایمان لے آ، چاہئے، اپنے اوہام کی بجائے خالق اوہام کی پرستش کرنا ہی اذنی ہے، اسے منکر! تو اپنے خدا کے برگزیدہ بندوں کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے کو

معلوم نہیں کیوں اچھا سمجھتا ہے، ذرا تو غور کر کہ اگر ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ خود اپنی عقل کے مطابق قوانین تراشے تو پھر کیا خلش رہے گا اور ایک دوسرے سے غلغلہ کثیر اخراج مفاسد میں رہ کر زندگی محال ہو جائے گی۔

فیصلہ

بس انسان کو چاہئے کہ اپنی عقلی معلومات کو شرعی معلومات کے تابع بنائے پھر ایمان لے آئے ہیں احکام الہی جسے شریعت اسلام کہتے ہیں تسلیم کر لے، اس کے بعد غور و فکر کرے تو تمام گتھیاں سلجھتی چلی جائیں گی اور پھر مذہب و عقل میں کوئی تضاد نظر نہیں آئے گا، بلکہ مذہب اسلام کا ہر مسئلہ عقل کی ترازو میں ان شاء اللہ پورا ہی اترے گا، طیفعل۔

(ماہنامہ ”ابلاغ“ کراچی شعبان ۱۳۹۸ھ - اگست ۱۹۷۸ء)

حضرت مفتی اعظمؒ کا انداز تربیت

اور حضرات تو قبلہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل علمی و علمی جان کریں گے، اگرچہ وہ قلم سے دور ہوں گے مگر میں تو حضرت قبلہ علیہ الرحمۃ کی تربیت السالکین کا ہلکا سا نقش آپ جنتی میں دکھانا چاہتا ہوں، جو انہار میں سے مثل ذرہ کے ہے۔

انقر نے ۱۳۵۳ھ میں ایک سال مظاہر اعظم سہارنپور میں رہ کر دارالعلوم دہلی ہند میں داخلہ لیا اور اسہانی شروع ہو گئے، میرا مزاج تنہائی پسند تھا مگر ساتھ ہی صحبت بزرگان کا چسکا بھی لگا ہوا تھا، دارالعلوم بزرگان زین کا مکمل گہوارہ تھا، کسی بات کی کوئی کمی نہ تھی، اپنی اپنی طبیعت کا ارتکان ہوتا ہے، صحبت میں بیٹھ جانے کے لئے میری طبیعت نے قبلہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کو منتخب کیا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ دارالافتاء میں تشریف لے گئے اور بڑے سکون و وقار کے ساتھ افتاء کا کام یہ کرتے تھے، جب موقع ملتا جس حضرت والا کی خدمت میں بھی کسی مسئلے کو معلوم کرنے کے بہانے، بھی ویسے ہی ضروری ہوتی اور بڑے سکون معلوم ہوتا تھا، طبیعت کا رنگ ٹھہر آتا تھا۔ مولانا مسعود احمد صاحب نائب مفتی تھے، قیادتی کے نقول کے رجسٹر پڑھنے کی اجازت ہوئی، بڑی محبت علمی کیفیت محسوس ہوتی تھی، رفتہ رفتہ قبلہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل معلوم ہونے لگے، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت نے دارالعلوم کے کتب خانے کی نکل یا اکثر کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے، شوق ہوا کہ دارالعلوم کا کتب خانہ دیکھیں گے، اوقات معلوم کئے اور کتب خانے میں گئے تو اپنی عمر

میں اکابر اکابر نے ایک نصیب ہوا، سب طرف محوم کر اندازہ لگاؤ شاید ایک لاکھ کتابیں تو ہوں گی، اس سے حضرت قبلہ مفتی صاحب کی علمی کاوش اور لکھن معلوم ہوئی، اور خود بھی اسی وقت سے مطالعے کا شوق پیدا ہوا، اسی طرح طالب علمی کے زمانے کے حضرت کے اسی نمبروں میں کامیابی کی باتیں کانوں میں چڑی رہیں اور اعتقاد میں ترقی ہوتی رہی، پھر عارضی وقت میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دہراکھم کی مسجد میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا، شروع کیا تو بندہ نے بھی اس میں شمولیت کی، ترجمہ کیا تھا، یہ بہا علمی اخذ ہوتے تھے، بالخصوص مرزا قاضی کے زمانے میں عجیب عجیب کتب اور کتاب فرمادیتے تھے۔ اور وہ حدیث میں ابو داؤد شریف مولانا حضرت مولانا سید احمد حسین قدس سرہ اس طرح کے پاس ہوتی تھی، ہماری ابو داؤد بھی ان کے پاس تھی، ابتدا کے چند اسباق پڑھائے تھے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تو حضرت یہاں صاحب نے اپنی جگہ قبلہ حضرت مفتی صاحب عبد الرحمن سی کو منتخب فرمایا، ان کی جگہ ابو داؤد بندہ نے حضرت قبلہ مفتی صاحب ہی سے پڑھی۔

حضرت قبلہ یہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد اکبر تھے، ان کی جامع فکر بہت مختصر و خیر ہوتی تھی، مگر حضرت قبلہ مفتی صاحب ہر حدیث کی بڑی تحقیق کے ساتھ پوری تفصیل فرمایا کرتے تھے اس وقت سے ان کی احادیث اور ان کے ماتحت مسائل فقہ کی بحث سے علمی تجربہ آٹھکرا ہوا۔

ایک روز دیر ان صاحب کی مولیٰ کے پاس ہاڑ سے دولت خانے کو جاتے ہوئے زبردست ہوئی اس وقت حضرت قبلہ مفتی صاحب نے کھوت موٹ چارست بخانی ہوئی تھی، سپاہ حرمہ بانٹھا ہوا تھا، چہرہ اس قدر نورانی معلوم ہو رہا تھا کہ کہہ نہیں سکتے، دل نے چکا خاکیہ کہ بس جن ہی سے زیارت ہوتا ہے، مگر طالب علمی کا زمانہ تھا، یہ معلوم تھا کہ حضرت حکیم الامت تھ لوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں طالب بھی میں زیارت نہیں کیا کرتے، پھر دولت خانے پر جاٹری ہونے لگی اس وقت ”المنشی“ رہنے لے کا اجرا ہو رہا

تھا۔ حضرت اس میں کئے رہتے تھے، جب چہ چہا کر ہم کھر آگئے اور وطن مالوف
 رہا اڑی کے مدرسہ دہاں اعلوم میں مفتی کی خدمت میں تو اصلاح کا معاملہ سامنے آیا
 وہاں مولانا عبدالحید صاحب پھر اپنی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اور حضرت عظیم دامت
 علیہ الرحمۃ کے خصوصاً حلقہ میں سے تھے ان کی صحبت میں اڑ بھی بہت تھا مگر میرے
 دل کی تمنا یہ تھی کہ کسی مفتی سے ریت ہونا چاہئے تاکہ مسائل کی ضرورت چہ سے تو
 ڈھری جگہ چاہا نہ چہ سے۔

پہلی شہ کو دیکھ کر ایک عزیز حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو
 لکھا، انہوں نے دوازدہ تہج لکائی، ڈھرا لکھا تو اس کے جواب میں ان کے وصال
 کی خبر لکھی ہوئی آئی، اتنا دن دن علیہ راجعون، پھر تیسرا خط قید حضرت مفتی محمد طہیل
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اصلاحی خط و کتابت کے لئے لکھا، حضرت نے
 آذراد شفقت ان الحالا میں جواب لکھا ”جب تک کسی ڈھرے مصلح سے مناسبت نہ
 ہو بندہ اس خدمت کے لئے حاضر ہے۔“ اس کے بعد اصلاحی خطوط کا سلسلہ شروع
 ہو گیا، اور مناسبت عام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمادی، یہ حال ہو گیا تھا کہ عزیز لکھ کر ڈاک
 میں ڈالا اور خود بخود قسلی و کیکر قلب میں آجا، کوئی اشکال ہوتا تو رد اور پریشانی
 ہوتی، جواب آنے سے پہلے ہی دل میں نکلی آجاتی تھی، یہ حضرت والہ کی توجہ اور ذہن کا
 اثر تھا، پھر جواب چہ کر تو قسلی ہو چاہا مگر نہ تھا، حد تو یہ ہے کہ اشکال کا جواب خط
 آنے سے قسلی ہی دل میں آجاتا تھا۔ آخری زمانہ ہجرت کے قریب جب ہندوؤں نے
 قسلی و حدت شروع کر رکھی تھی تو ہرے وطن پر بھی ان کی دھما چہ کر تھی، وہ
 ایک طرف کاہت تھا، میں نے حضرت قبلہ مفتی صاحب کو واقعات ظہر اس پر خوف طبعی
 ظاہر کیا تو مجھے یاد ہے اس کے جواب میں حضرت قبلہ مفتی صاحب نے یہ آیت لکھی
 تھی۔ ”عَلَّیٰ تَرْضَوْنَ مَا آتَا الْاِخْدَعُ الْخَسِيسُ، وَنَحْنُ نَرْضَىٰ بِكُمْ اِنْ تُصْبِحُكُمْ هَذَا
 بِغَدَابٍ مِنْ عِنْدِ اِنَّا نَدْنٰہَا، ہر تَضَوْنَا اِنَّا مَعَكُمْ تَرْضَوْنَ“ اور نہیں اتھا کرتے ہو

تم تیار سے ساتھ مکررہ بھلائیوں میں سے ایک کا، اور ہم انتظار کرتے ہیں تیار سے لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تم کو عذاب پہنچا دے یا ہمارے ہاتھوں سے، پس تم منتظر رہو ہم تیار سے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔

اس وقت مجھے یاد نہیں تھا کہ اِغْدَى الْخُسْفٰی کیا ہے تفسیر دیکھی کہ یا شہادت یا طغیان دو میں سے کسی ایک کا انتظار کرتے رہو، اس سے کئی تسلی ہوئی ہے، کیا عرض کروں، پھر خوف باقی ہی نہ رہا، یہ آیت ایسے موقع پر جا کر لگی کہ دل باغ باغ ہو گیا۔

ہم لوگ اکتوبر ۱۹۴۷ء میں پاکستان آ گئے تھے اور حضرت مفتی صاحبؒ دہلی بند ہی تھے، احقر نے عریض ارسال کیا اور حضرت والا کا جواب آیا جس میں تردد ظاہر فرمایا کہ ابھی پاکستان آنے نہ آنے میں تردد ہوں، احقر نے عرض کیا کہ وہاں پر تو علاقے کرام بہت ہیں، یہاں پاکستان میں آپ کی ضرورت ہے، اس پر حضرت والا کا جواب انتہات میں آیا۔ کچھ روز بعد معصوم ہوا کہ پاکستان تحریف لے آئے ہیں، میں حیدر آباد مسجد میں تھا اور کوئی دھند نہیں تھا، پہلے تو لوگوں کی چھاندی لا کر وہ بھیجیں پھر سرد ہائی گیا تو گندریاں بچتی شروع کیں اور حضرت والا کو عریض لکھا کہ میں یہاں گندریاں بچ رہا ہوں۔ اس پر حضرت والا نے بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور لکھا کہ مولوی کو ایسا ہی ہونا چاہئے، ایک ہی ذکر پر نہ پڑا رہے، جیسے موقع آئے کام میں لگا رہے۔

فرمایا: مجھے آپ کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اور پھر آنکھ دھب زیادہ ہوتی اس کو ظاہر کر کے دوسرے لوگوں سے بھی فرماتے، بلکہ ایک مرتبہ تو یہ فرمایا تھا کہ ”مجھے اس کے دھانک کی تو معصوم نہیں کیا کرتا کہتا ہے، ہم نے تو اسے گندریوں پہنچنے سے خوش ہو کر غافلت دی ہے۔“

میں پہلی مرتبہ بچ کو جاننے لگا تو پاکستان چوک میں رہتے تھے وہیں

پاکستان کی پہلی علامات ہوئی اور نصاب فرمائے اور اس سفر میں "حزب الامم" اور "ذوالک الخیرات" کا دور رکھنے کے لئے جاہلیت فرمائی۔

ایک مرتبہ فیضی کا دوسرا دیکھنے کے لئے تشریف لائے وہاں سے سحر تشریف لائے، میں طوائف کی ڈکان پر کام کر رہا تھا، گاڑی کا وقت قریب تھا۔ مجھے ساتھ یہ اور دو بڑی چھتے کے لئے کہا، اس وقت دریائے سندھ میں کشتی کے ذریعہ دوسرے کنارے پر جایا کرتے تھے، کشتی میں بیٹھ گئے تو برآب یہ فرمایا کہ "تم کو صرف ایک کام ملتا ہے، وہ یہ کہ دین کی جتنی تبلیغ ہو سکے کرو" میں نے اقرار کر لیا، پھر میں نے عرض کیا کہ حضرت! اس میں بہت آتے ہیں، فرماتے گئے: "میسے کپڑوں میں زیادہ اس میں آتے ہیں، صاف سحرے کپڑے پہننے میں کم آتے ہیں" اس وقت میں طوائف کے کام کی وجہ سے میسے کپڑے پہنے ہوئے تھا، اور واقعی یہ بات سامنے آئی اور اس کی قدر ہوئی۔

دو بڑی انگشتیں پر چڑھے تھے، ایک ٹھٹھٹ ساتھ ساتھ چھتے لگا، اس نے حضرت سے کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ فرمایا: "جس کام کی سچ کل کوئی قدر و قیمت نہیں" وہ نہیں سمجھا، پھر اس نے پوچھا تو فرمایا: "مفت میں کچھ کاغذ کاٹے کر لیتا ہوں اور یہ کام ہے۔" انگشتیں آیا سہاں آپ کا میرے پاس تھا، میں نے بیٹھ فارم نہیں لیا تھا، پہلے میں نے عرض کیا تو سہاں نے کہ خود ہی ریل گاڑی میں جا کر سو رہے گئے۔ مسکے کی بات تھی۔ تو اذیع تو حضرت سے اذیع تھی تھی، ہر کام میں تو اذیع کے مظہر اتم تھے، الفہم ٹھٹھ علیہا، جب تک ڈکان صوائی کی رہی حاضری نصیب نہ ہوئی، ڈکان فتم کرنے کے بعد چالیس دن کے لئے آستانے پر حاضری ہوئی، اسپید کی کوٹھی پر تشریف فرما تھے، چند روز کوٹھی میں ہی قیام رہا، ہر نشست و برخاست پر تربیت والی نظر ہونے لگی۔ اذان سے قبل آہستہ سے تشریف لاتے کہ تمہارے لئے اٹھ ہے یا نہیں؟ پھر میں مسجد میں چلا جاتا تو سترہ آکر دیکھنے کہ بیٹھ کر کیا ہے یا ویسے ہے یا وہ دیکھ

چھوڑ گیا ہے، کبھی مسجد میں جو وہ مبارک چیز پر چھوڑ دیتے کہ یہ اٹھ کر رکھتے ہیں یا نہیں اذکار دار سے سامان خریدا جاتا ہے اور اٹھانے فرماتے۔

ایک دفعہ اس میں ساتھ بیٹھے، ادب سکھانے کے لئے فرمایا: ”تم میری جگہ بیٹھ جاؤ“ میں نے عرض کیا نہیں، آپ بیٹھ جائیں، جلدی سے نکت میرا بھی لے لیا، یہ ادب سکھانا تھا کہ میں نے سستی سے کام لیا۔ وہاں بھی ہوتی تھی اس کے لئے فرمایا کہ: ”سکھ آئیں گے دو بار، پچھاؤ“ دیکھنا چاہتے تھے کہ اسے ہم کام کرتے ہوئے عادت نہیں آتی، یہ تھی تربیت۔ مسجد سے آتے ہوئے سڑک پر ایک ریزا چڑا ہوا تھا، تو اسے ٹھوکر سے ایک جانب کر دیا تاکہ آتے ہوئے کو ٹھوکر نہ لگے، اور حدیث پر عمل کرنا آجائے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس اٹھانے سے فرماتے کہ تلاوت کے تمام آداب آجائیں کیونکہ دیکھنے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ پڑھنے میں کہاں ہے۔

اعراض ان کے ہر حرکت و سکون میں کوئی نہ کوئی اصلاحی بات چلی ہوتی تھی اور مکمل یہ کہ زبان سے نہیں فرماتے تھے، عمل سے خود بخود ذہن میں آجاتا تھا کہ یہ تھاں حدیث پر عمل ہوا ہے، یا فلاں فقہ کی جڑی پر عمل ہو رہا ہے، اور پوری طرح ذہن میں آتا ہوتا تھا جیسا کہ بتاتے چاہے ہوں۔

شیر سے دارالمعلم کراہی جاتے وقت میں کلام پاک لے کر تلاوت فرماتے، یہ بھی قصیم تھی کہ اتنی دیر فضولیات نظر میں لانے کے بجائے وقت کو کام میں لگائیں، راست بھی ملے ہو جائے تلاوت بھی ہو جائے، نہ گرنے کا ڈر نہ کھانا، آرامیہ چلا رہا ہے معمول بھی پورا ہو رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ معمولات کے لئے خاص جگہ مقرر نہیں ہوتی، وقت مقررہ پر جہاں ہو پورا کر لیا جائے۔

ایک دفعہ میں کوٹھی میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تشریف لائے تھوڑی دیر میں اندر سے ایک دھماکا آئی اور کچھ دیر میرے سامنے کھڑی رہی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ غم دے کر اس کو لایا گیا ہے تاکہ یہ دیکھیں کہ اسے کھانا کا مرض تو نہیں ہے۔ کبھی کھانا کھاتے

ہوئے آداب طعام کی کئی ناشی ملاحظہ فرماتے، میری نماز میں ضرور کی تھی تو مسجد میں میرے سامنے جہاں سے میری نگاہ پڑے نماز پڑھنے لگے اور نہایت ہی سکون اور طشوع و غضوع اور ظاہری احکام الہی کے مطابق نماز پڑھا رہے تھے اور میرے دل میں یہ آرہا تھا کہ حضرت مجھے نماز پڑھنے کا طریق سکھاد رہے ہیں، یعنی یہ کمال تھا کہ جو آپ محل سے نکلتا چاہتے تھے وہ دل میں اتر جاتا تھا، جسے کہتے ہیں: ”آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے۔“

ایک مرتبہ فرمایا کہ اہم ذات پڑھا اور گفتی کہ چوبیس گھنٹے میں کتنی بار ہوتا ہے کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ کئی بزرگ کا طریقہ تھا کہ امتحان لیتے تھے اگر چوبیس گھنٹے میں سوال کا کر لیا تو اسے کامیاب سمجھتے تھے، میں نے بھی کیا مگر بیسویں بار ہوا، ایک روز تمام دن ادھر ادھر کام پر لگائے رکھا اور عشاء کا وقت ہو گیا تب فرمانے لگے کہ: ”آج تم نے کھانا نہیں کھایا“ یہ کہہ کر بھی مگر شریف لے گئے، یہ امتحان لینا تھا کہ فصر ہے میری کبھی ہے، جب دیکھ لیا تو باہر گھر جا کر شفقت کے ساتھ چار پانی پر بٹھا کر کھانا کھلایا اور خود کھلتے ہوئے سب ہمارے انداز ملاحظہ فرماتے رہے۔ کئی خادم سے اس طرح کراتے کہ ان کو کھانے کے لئے کہہ دو اور تیاری میں دیر کرو، اور جو کیفیت ہو وہ بتاؤ۔ ایک دفعہ قادی پیرا کئے کہ ان کے چولہات لکھو، میں نے ان کو لالہائی پن سے دفتری میں ایک طرف رکھا دیا، حضرت دلا نے ان کو کسی سے کہہ کر پھپھایا، اب میں حیران ہوا ارشاد فرمایا: ”یہ امانت ہوتی ہے، اس کی امانت کی طرح حفاظت ضروری ہے۔“ ایک طالب علم کو سختی کے لئے لکھو، وہ بیچھے پڑا رہتا، یہ بھی امتحان تھا کہ حق ہو کر یہ کیا کرتا ہے اور صاحب علم سے کس رخ سے بات کرتا ہے۔

حضرت قادی علی علیہ السلام صاحب رحمہ اللہ کی ایک قرآن پاک تمام رات صبح صادق تک پڑھنے کا کئی بار اتفاق ہوا مگر میں فجر کی نماز کے بعد سو جاتا تھا، یہ سب احوال معصوم کر کے فرمایا کہ ”اشراق سے پہلے سونا نہ چاہئے“ یعنی یہ چاہیہ ہے

مجاہد کرا کر دیکھنا تھا، میں نے یہی ہی کیا۔

ایک مرتبہ مسجد جاتے ہوئے حضرت سفیان ثوریؒ کا مقولہ نقل فرمایا: "صبر و صبر" اپنی طرف اشارہ فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے حضرت کو سمجھا ہی نہیں، کہاں تک لکھیں کہ کس کس طرح تہذیبی حرکت کی نگاہ رکھی اور تربیت فرمائی، جو نعم اللہ احسن العزائم۔

اس کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی صاحبؒ کی مجالس طیبہ کی ادنیٰ ہر کراٹے کے لئے ایک مجلس کے بیوضات عرض خدمت کرتا ہوں۔

ارشاد فرمایا:۔ "ج" کے دو اہم حروف سے وہابی کے وقت مٹی میں ایک ہی دن میں چار کام کرنے افضل ہیں، ذی جہر، عقب، قربانی، سر منڈانا، حوائف زیارت کرے۔ یہ چاروں کام پہلے دن کرنا افضل تو ہے لیکن اسے پورا کر لیا جائے تو اس میں سہولت ہے اور کمزور بھی نہیں ہے، ہر خلاف افضل کے لئے کراہت لازم نہیں، مثلاً دوسری تاریخ کو ذی کرے، گیارہویں تاریخ کو فجر کے بعد قربانی کر آئے، پھر صلی کر آئے، پھر طواف زیارت کر آئے اور اس کے پہلے یا پیچھے گیارہویں تاریخ کو ذی بھی کرے، آسانی کے ساتھ ہر تمام افعال "ج" وہاں ہو سکتے ہیں، اسی طرح عرفات میں اپنی جگہ زعماء و اذکار میں لگا رہے، گو جبل رحمت کی تھنی میں پناہ افضل ہے، مگر "ج" جانے میں ذمہ نہیں، لیکن، چھ ماہ چھ ماہ رو جاتا ہے یا کئی رو جاتی ہے۔

ارشاد فرمایا:۔ جب مسافر وہابی کی سنی کرتے تو عربی کی مباحات مقبول میں لے لیتا اور اردو کی ایلیہ کو دے دیتا تھا، وہ اسے چھ مٹی دیتیں، اور چونکہ سنی اب خلاصہ ہو گیا ہے، ایلیہ سے کہتا کہ تم کو روزانہ نہیں ہے، اس لئے تم الگ چلتی رہو، میں الگ چلوں گا، کیونکہ مردوں کو روزانہ جاتا ہے، پھر آتے جاتے اٹھائی دیتے ہیں، کوئی ہمت نہیں ہوتی۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے "ج" کے بارے میں چند ملاحظہ ہیں: "تاریخ المبرور،

لکھ دیجیے ”اے اللہ! تو مجھے ایسا چاہئے۔“

ارشاد:- حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ: وہاں تو خلی ذلیل سے چاہئے اور بھری ہوئی آئے، وہاں کا تو یہ معاملہ ہے۔ میں نے عرض کیا (حضرت مفتی صاحب) کسی مسکین کے پاس ذلیل ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا: وہاں ذلیل بھی ملتی ہے، طلب کرے۔

ارشاد:- ایک صاحب پان کی ذبیہ پالش کی ہوئی لائے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ نے فرمایا: کیا پالش کی اجرت دے دی ہے؟ لانے والے لے عرض کیا: حضرت وہ چائے والا تھا، اس لئے اس نے نہیں لی، اس پر حضرت نے فرمایا: یہ چائے کا حق صرف ایک چائے ہی ہے یا دونوں طرف ہے، تم بھی کبھی چائے کا حق ادا کرتے ہو یا وہی پتار ہے، کبھی آئے وہ آئے کی کوئی چیز تم بھی تو دے دیا کرو کہ یہ میرا چائے والا ہے۔

ارشاد:- سلطان الذاکر کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ذکر ہوتا رہے، کوئی وقت ذکر سے خالی نہ ہو۔ پھر پاس انھاس کے متعلق فرمایا کہ: استغاثی المکرم حضرت شاہ انور شاہ کشمیری نے یوں بتلایا تھا کہ جب سانس اُتار جائے تو ”فکا“ کہے، جب وہی سانس باہر آئے تو ”کا“ کہے، بس اسی طرح کرتا رہے، کوئی سانس خالی نہ رہے، مشق ہو جانے کے بعد طور و طور نکلنے لگتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ لال مشقت ہوتی ہے، پھر حالت ہو جاتی ہے، مگر حالت ہو جانے کے بعد بھی ثواب برابر جتا رہتا ہے، کیونکہ اختیار سے آئے شروع کیا تھا، ہاں ایسا اختیار و ارادے جو کام ہو جائے اس کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ حدیث میں ہے: ”انما الاعمال بالاختیار“۔

ارشاد:- ”اے اللہ! تو مجھے چاہئے“ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرانے خیر کرنا ہے، اور ڈرانے خیر کرنے کے بعد جو بھی ہو اس پر ندامت نہیں ہوتی۔ باقی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے منظور کرنا نہیں ہے، کیونکہ منظور تو دوستوں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے

تو ڈکا جاتی ہے، اور ڈکانے اسمکارہ چھٹا ملت ہے۔ اس کو چھٹے کے بعد سات دن کے بعد اندر ایک طرف زرخان پیدا ہو جاتا ہے، اس اسی میں خیر تصور کرتے، باقی خواب کوئی جنت نہیں بلکہ یہ آپ کا زرخان بھی کوئی جنت نہیں کہ اس کو ضروری ہوگی، اگر ظاہر میں خرابی معلوم ہو رہی ہو تو اسمکارہ کے زرخان کو ترک کر سکتے ہیں، اور یہ جو لوگ دوسروں سے کراتے پھرتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، عملیات ہیں، لوگوں نے بنا رکھے ہیں، نکل چڑھا اور ایک ڈھانک منسخت کی ٹکڑا کر دیا، گردن بائیں طرف با دائیں طرف پھر جائے گی، اگر دائیں طرف پھرے تو یہ کام کر دیا، بائیں طرف کو ہو جائے تو یہ کام نہ کر دیا، یہ خط ثابت ہو چکی ہیں۔ دوسروں سے کرنا اگرچہ کچھ نہیں مگر سنت خود کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا میں تو ایک پھوڑا سا اسمکارہ چڑھ لیتا ہوں، نذر کے بعد یا سوئے وقت اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے وہ یہ ہے "فَلْيَتْلُوهُمْ حَزْرَتِي وَاحْشَرُ لِي" یہ گیارہ مرتبہ چڑھ لیا کریں۔

ارشاد:- ایک شخص نے دریافت کیا میں نے ایک مکان تہذیب کی نیت سے چھڑ کر لیا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کی دوائی کے لئے قیمت کا کیسے اندازہ لگاؤ؟ فرمایا کہ ہر تہذیبی چیز کی قیمت لگانے کا یہ اصول ہے کہ جس روز زکوٰۃ نکالنی ہے اس روز یہ دیکھئے کہ یہ چیز باسانی کتنے میں یک سختی ہے، ہزار میں یہ کتنے کی بجائے کی ۱۰۰۰ قیمت لگائی جائے۔

جو مکان اشخاص کے لئے بنائے خواہ خود رہے یا کرایہ دار کو بسائے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ جو تہذیب اور تمدن کے لئے لیا ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہے۔ ارشاد:- اس رقم سلوک میں اصل وظائف نہیں ہیں بلکہ تہذیب و حقوق ہے، پیسے آدمیت آجائے تو بہت جلد وصول ہو جاتا ہے، جب تک آدمی دگرے نہ کھائے آدمی نہیں جتا، اور دگرے کھنے میں شیخ کی خدمت میں رہ کر اس کی خدمت اور اس کے کام دھندے کرنے میں کیونکہ کام اچھا کرنے آتے تھے، میں اس کی لسطیں

معلوم ہوتی ہیں، پھر ان پر صحیح کی جاتی ہے، نہ یہاں برکت ہے، نہ علم غیب، یہاں تو برکت کی ضرورت ہے۔

ارشاد:- میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور باوجود سائنس دانوں میں کہا کہ لوگ تو بڑے بڑے کابڈے کرتے ہیں میرے پاس مشاغل بہت ہیں اور کچھ آدمی ہوں اور جی بھی چاہتا ہے کہ جو سوک دوسرے ملے کر رہے ہیں میں بھی ملے کروں تاکہ مجھے بھی حاصل ہو جائے، اس پر حضرت نے فرمایا یہ ضیف کو بھی حاصل ہو جاتا ہے، ایم پی کی کوئی بات نہیں، ہر ایک کے لئے الگ الگ راستے ہیں کیونکہ ایک طرح سے تو ہے نہیں بلکہ طرق الحصول علی اللہ بعدد الاعمال ہیں۔ پس کربست ہوئی اور پھر مجھے معمولی سا چڑھنے کو خطا دیا کہ اس کے چڑھنے میں دیر بھی نہیں لگتی، اس کے بعد کئی مرتبہ دریافت کیا کہ کچھ اور بتا دیں، فرمایا وہی کافی ہے، مگر دوسروں کو ذکر کرتے دیکھتے تو شوق پڑھتا اور کرنے لگ گیا، ورنہ وہی تھوڑا کافی ہو جاتا۔

ارشاد:- شیخ سے محاسبہ ہوا کرتی چاہئے، تب ہمارے کچھ حاصل ہو جاتا ہے، اور محاسبہ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ شیخ کی عادت و اخلاق کو دیکھ کر وہی ہی اپنی عادت بنانے کی کوشش کرے، اور سارے سوک کا خلاصہ سنت کی پیروی کرنا ہے اور کچھ نہیں۔

اس کے بعد حضرت مولانا عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ابوسعید کا واقعہ ذکر کیا کہ ابتدا میں حضرت کے یہاں فرق ہوا کرتا تھا، بھوک میں جب صاحبزادے عرض کرتے تو فرماتے کہ گھبراؤ نہیں دینے چڑھ رہی ہے، وہ عرض کرتے کہاں ہے؟ فرماتے: جنت میں! ایسی حالت میں بھی جب سلطان عالمگیر نے چودہ گاؤں کی دستاویز بھیجی کہ یہ خانقاہ کے گزراوے کے لئے ہے، جب قاصد سے کر آیا تو اسے پھار کر پھینک دیا اور حمام میں ڈال دیا، اچھا اشتقاق تھا، اس کے بعد فتوحات ہوئیں تو صاحبزادے شہزادے ہو گئے اور سلطان محمد عالمین صاحب سے جاہلیت لینے

مکے تو صاحبزادے کو خوب دنگ سے دے دیتے تھے تاکہ وہ غلطی نہ کرے۔

ارشاد:- حضرت سلطان الاولیاء محبوب الہی علیہ الرحمۃ کے یہاں دو آدمی مرید ہونے کو آئے اور عرض کر آکر بیٹھے، اس وقت حضرت سلطان جی قریب ہی ٹہل رہے تھے، ان دونوں آئے والوں نے گفتگو کی اور کہا کہ: یہ عرض تو ہمارے عرض سے بڑا معلوم ہوتا ہے، حضرت نے سن لیا، جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا: ہاؤ! پہلے اپنا عرض پت کر آؤ، وہ ایک باؤ کی راہ چل کر آئے تھے، آخر وہ مکے اور ہذا ضرورت کام کرنے کی سزا بھگتی، اور اسی میں ان کی صفائی قلب ہو گئی۔

ارشاد:- ایک شخص حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ: میں ہشتیہ خاندان میں مرید ہو چاہوں یا فقیرانہ سلطنت میں ہوں؟ آپ نے اس کی طبیعت کی مزہبت معلوم کرنے کے لئے کہا کہ اگر تم کو ایک جنگل دے دیا جائے کہ اسے بوند ہے تم کہے کر آگے؟ اس نے کہا: تھوڑا تھوڑا صاف کر کے بونا چاہوں گا، پانی اور صاف کرتا رہوں گا، اسی طرح آخر تک کروں گا۔ حاجی صاحب نے فرمایا: تم فقیرانہ سلطنت میں چلے جاؤ کیونکہ ان کے یہاں پہلے ذکر اتلاتے ہیں بعد میں قلب کی صفائی کرتے ہیں، اور ذکر کی برکت سے صفائی ہو جاتی ہے، اور ہشتیہ پہلے قلب کی صفائی کراتے ہیں پھر ذکر اتلاتے ہیں کہ کھیت پہلے صاف ہو جائے پھر خوب بھتی آگے گی۔

ارشاد فرمایا:- اصل دین کی فکر ہے کہ سلطان کس کس عقلی میں رہتا ہیں، ان کو تبلیغ کرنا، اور ہر ذہن ہو جائے کہ دین کس طرح پھیلے، اور نہ کوئی مذہبی سے کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک وعدہ ہے۔

ارشاد فرمایا:- لتوی میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو قطع پہلے اور ان کو ضرر سے بچایا جائے۔

ارشاد:- حضرت مولانا مفتی علی صاحب فرماتے تھے کہ یہ نماز اور لباس،

ذاتی یہ تو لوگوں کی وجہ سے ہے کہ کہیں بدنام نہ کریں، یہ بتاؤ اللہ کے واسطے کیا کرتے ہو؟

ارشاد: تبلیغ دین بخفی و امام نزاری تو اس لئے چھوٹی قمی کہ تم اپنے محبوب تلاش کرو، خلی مطاعہ مقصود نہیں۔

ارشاد: مسلمان جن قلیوں میں بچا ہیں ان کو بیان کرے اور ان کو صحیح طریقہ بتائے اور جو تکالیف آئیں ان پر صبر کرے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں سینہ الصاریں ہوں، واقعی لوگوں کی بداحتیاطیوں سے بے حد اذیت ہوتی تھی مگر آپ ان کی مصیبت دینی کی وجہ سے آگاہ فرماتے تھے۔

ارشاد: اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ظاہری اعمال ان کو "ظن" کہتے ہیں، دوسرے باطنی اعمال ان کو "تصوف" کہتے ہیں، جس طرح ظاہری میں فرائض و واجبات پر عمل کرنا ضروری ہے اور عزائمات سے اجتناب لازم ہے اسی طرح باطنی اعمال میں جن کو فضائل اعمال کہتے ہیں ان میں بھی فرائض و واجبات ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری اور رذائل سے اجتناب لازم ہے، بلکہ باطنی اعمال تو ظاہری اعمال کے لئے اصول جز اور غیاو کے ہیں، اس لئے ان باطنی اعمال کی اصلاح زیادہ قابل توجہ ہے۔

فضائل یہ ہیں: صبر، شکر، توہید، صدق، توکل، محبت، عبادت، سخاوت، غضب، مراقبہ، محاسبہ و غیرہ، (رذائل مثلاً: حسد، ریا، کبر، حق، بغض، کینہ، رفس، لب، شہوت، خمر، درجنات، آفات لسان وغیرہ)۔

فرمایا: ولی کی پہچان کثرت ذکر، دوام طاعت اور کسی شیخ کامل کی خدمت میں جاکر عرصہ کہ اسرار باطنی کا علاج سیکھا ہو، ہے، اور ایسے شخص کو صلح کہتے ہیں۔

فرمایا: اپنے محبوب پہنچنے کے چار طریقے ہیں: ۱۔ سہرہ کامل مل جائے جو اپنی بصیرت خداوار سے اپنی فراست سے پہچان لے، ۲۔ ایسے احباب مل جائیں جو غلوں کے ساتھ نگاہ رکھیں اور محبوب نفس پر آگاہ کریں، ۳۔ دشمن جو زبانیں چھاننے

اور کہے تو اپنے اندر غور کرتا رہے کیونکہ دشمن چھانٹ چھاٹ کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر غیب نکالا کرتا ہے۔ ۴۔ دوسروں کے جو غیب دیکھے تو اپنے اندر خوب غور کرے کہ یہ غیب خود میرے اندر تو نہیں ہیں؟

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا ہوا تھا کہ مجھے میرے غیب کی اطلاع دے دینا کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تو رہبر کامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا ہوا تھا، المسبب فیہ بد العسل کی طرح رہتے تھے، نیز صحابہ کرام آپس میں اپنے متعلق پر چھ ہاتھ دیکھتے تھے۔ فرمایا: "وَتَحْسَبُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" کے امر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صادقین ہر زمانے میں موجود رہیں گے، کوئی زمانہ ان سے خالی نہ ہوگا، ورنہ یہ جو امر الہی ہے کہ جانوں کے ساتھ ہو جائے، اس پر حرف آنے کا کہ جب صادقین نہیں ہیں تو کس کے ساتھ ہو جائیں، سو جب تک "تَحْسَبُوا" کا امر ہے صادقین کا وجود بھی ضروری ہے۔
وَمِنْ خُطْبَةٍ وَخُذَ۔

فرمایا: - اختلاف کی حالت میں عبادت طہن یا شرقی کے لئے مسجد سے باہر چلا جائے اور بجائے وضو کرنے کے غسل کرنا آئے تو جائز ہے، مگر باوجود ورنہ نکالے، البتہ مسجد سے غسل بعد ہر وضو حاصل کرنے کے لئے نکلا جائے نہیں ہے، کیونکہ یہ خروج بغیر حاجۃ الطہیرۃ والشرعیہ ہوا ہے، اور پہلا خروج اچانک شرعیہ سے ہوا ہے۔
فرمایا: - صحابہ کرام کا معمول شب قدر میں نو اٹھ پڑھنے اور ان میں طویل قیام و رکوع و سجود کرنے کا تھا، بہتر یہ ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد قدرے استراحت کرے، آخری رات کو بیدار ہو کر عبادت کرے، لیکن زیادہ حد اقل رات کی بیداری آخر شب میں کرے۔

فرمایا: - غائب ہر جو معلوم کرنے ہوں تو اس بارے میں تمام شعرائی کی میزان معجز کتاب ہے، البتہ یہ انتہا ہے میں غائب ارجمند کے حوالے نقل کئے ہیں۔

فرمایا۔ مفتی کو چاہئے کہ محام الناس کو قوالہ کلیہ نہ بتائے بلکہ جو اس نے سوال کیا ہے اس جزئیہ کا جواب دیدے اور جواب میں تحقیق نہ کرے کہ شخص نکالے، اگر ایسا ہو تو یہ جواب ہے، ایسا ہو تو یہ جواب ہے، اگر ایسا ہی ہے تو سوال کی وضاحت کرالے۔

فرمایا۔ نماز کی وضاحت کی ظاہری و باطنی اسرار کرے اور کچھ نہ کچھ اتفاق بھی کیا کرے، حضرت مولانا تھوڑی اپنی کمانی کا ایک چٹائی خیرات کر دیا کرتے تھے، اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کمانی کا ایک نمس خیرات کرتے تھے (یعنی پانچواں حصہ)۔

حضرت مولانا سید امجد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا میں کے پاس تین پہاچیاں آتی تھیں، ان میں از حد چھٹی خود نکال فرماتے، ایک چٹائی خیرات کر دیتے اور آدمی کسی کو چہ کر دیتے تھے اور کھالے کے ریزے جو دسترخوان پر کرتے وہ پرندوں یا بچوں کو ڈالوا دیتے تھے، اس لئے عالم کو اتفاق فرض کے ساتھ کچھ اتفاق عمل بھی کرنا چاہئے۔

فرمایا۔ ہدس لمبی چوڑی تقریر کر کے کہتے ہیں کہ میں نے سنی کا حق ادا کر دیا، کتاب سمجھادی اور میرا حق ادا ہو گیا، اسی طرح طالب علم سمجھتے ہیں کہ اب امتحان میں پاس ہو چکیں گے یا ہدس بن جائیں گے، یہ کافی نہیں ہے، زیادہ ضروری یہ امر ہے کہ ہدس اور طالب علم جو کچھ پڑھتے پڑھاتے ہیں ان پر عمل بھی کرتے جائیں، اگر عمل کر دیا تو واقعی کتاب کا حق ادا کر لیا، اس لئے عمل کرنے اور کھالے کی نیت سے پڑھنا پڑھانا چاہئے۔

فرمایا۔ فتوح ظاہری سکون کو اور غصوع باطنی سکون کو کہتے ہیں، نماز کے بعد غصوع اور غصوع دونوں ہونے چاہئیں۔

فرمایا۔ وسوسوں کا ایک وجہ تو غیر اعتدالی ہے، اس کی تو فکر نہ کریں، مگر

ایک روپہ اختیار دی ہے، مثلاً یہ کہ اول ہی سے طہارت کا پورا خیال کر لیا جائے، پھر وضو باقاعدہ سنت طریقے سے کیا جائے، وضو اور نماز کے درمیان میں کوئی فلتوی کام یا بات چیت نہ کی جائے، اسی طرح نماز شروع کرنے کے متصل کوئی کام ایسا کر رہا ہے یا خیالات میں لگا ہوا ہے تو اسے قطع کرے تاکہ اس کام کے خیالات نماز میں نہ متاثر ہوں۔ جب نماز کے لئے کھڑا ہو تو ایک ساعت یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اب حق تعالیٰ سے ہم کلامی ہوگی، میں نماز ادا کر رہا ہوں، مجھے دھیان کرنے کی ضرورت ہے، پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور بیت کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے درویشان نماز پڑھتا ہوں اور گنیمت کہتا ہوں پاتھ باندھ لے۔

حضرت مولانا مفتی نے ایک نکتہ لکھ رہا ہے کہ اللہ پا ہے، اور فرما پاتھ جو اسے کرے گا اسے وسوسے مسخر نہ ہوں گے، پہلے لوگ تو اس حضور تھیں کے لئے چلے گئے کیا کرتے تھے، مگر میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو اللہ پا ہے جتنے جادو ان اٹھال کی طرف اپنا دھیان رکھو یا ان کے منی سوچتے جاؤ، اس فکر سے بڑھو، کر کے تو دیکھو!

فرمایا۔ بعض اصحاب حال لوگوں کی حکایات پڑھی کہ ان کے کھیت میں اتفاق سے دوسرے کا نل چھا آیا تو فکر دامن گیر ہوئی کہ ضرور اس نل کے بیج اس میں منی لگی ہوگی اور وہ دوسرے کے کھیت کی ہے، میرے کھیت میں جھڑ کر لگئی ہوگی، اور نل مالک کی بغیر بہارت کھس آیا ہے اب اس منی پر میں بیج ڈالوں گا تو دوسروں کی منی میں آگے گا تو یہ گندم میرے لئے جائز ہوں گے یا ناجائز؟

اس کے بعد فرمایا کہ ایک حقیقی تقویٰ ہوتا ہے اور دوسرا سوا شراعی ہے، یہ حقیقی تقویٰ حقد میں صوفیہ میں پڑا ہوا ہے، ان کی ایسی حکایات منقول ہیں۔ سوا اللہ شراعی کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ وہ بیج مباح ہوتی ہے مگر اسے مباح چیز کو اس لئے ترک کرنا ہے کہ یہ مصیبت یا نفس کی جلد سازی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس پر حضرت تھانوی کا ایک مفول نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت کے پاس

ایک قافلہ میرا آیا کہ اس پر نکتہ تھا مگر راک خانے کی سرنگار رہ گئی تھی، اسے بازار کر فرمایا کہ اب اس کا کیا کیا جائے؟ وہ بارہ اس کا استعمال تو جائز نہیں کیونکہ یہ ایک بارہ استعمال ہو چکا ہے، اس کا کام پورا ہو گیا، لہذا اسے چمک کر دیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ: مجھے اس کا استعمال چاہئے تھا کیونکہ میں حکومت کو اسے لٹکس دے چکا ہوں اس میں محسوب کر سکتا ہوں، مگر اس لئے محسوب نہیں کیا کہ کہیں عیسٰی کو حیلہ نہ مل جائے کہ ہر مصیبت میں بھی یہی حیلہ چلانے لگے گا یہ سداً اللہ رائج کیا گیا ہے۔

اس کے بعد ایک واقعہ نقل فرمادے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خزیروں سے کہا حالانکہ ان کی شریعت میں بھی یہ جائز تھا پاک ہے: "هتروا ایہا النصارى اسلام" اسے خزیروا سلامتی کے ساتھ بھاگ جاؤ۔ اس پر کسی نے ان سے عرض کیا کہ خزیروں کے ساتھ یہ سلام کا لفظ کیسا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس لئے ہے کہ زبان کو برا کہنے کی عادت نہ چ جائے اس لئے تو اسے اللہ تعالیٰ پلٹا ہی نہ چاہئے سداً اللہ رائج۔

مفتی:۔ ایک تو برکت کی تشریح حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، وہ یہ کہ "معنی اپنی ہی ذات پر خرچ ہونے والوں پر نہ لگے، جیسے ڈاکٹر، وکیل وغیرہ، برکت والی کمائی ان پر خرچ ہونے سے ہٹی رہتی ہے، حالانکہ کمائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی سختوں سے اسے بچائے رکھتے ہیں۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذات دن میں اس شخص کے کام بسولت ہو جاتے ہیں یا تو خرچ ہی نہ ہوا یا دوسروں کی یہ نسبت کم خرچ میں کام ہو گیا، مثلاً دوسروں کا اس روپے میں کام ہوا، اس کا وہی کام چار روپے میں ہو گیا، یا دوسرے نے سو روپے خیرات کئے جس سے کام بن گیا، برکت والے نے اس روپے خیرات کئے اور کام بن گیا، یا دولت کی بچت ہو جاتی ہے۔ غیر برکت والا کام بہت دیر سے ہوتا ہے اور برکت والا کام جلدی ہو جاتا ہے، یہ سب برکت ہونے کا سبب ہے، یا اسے برکت کہیں گے۔

ارشاد:- شیخ سے مناسبت کا مقصد یہ ہے کہ اسے یوں سمجھے کہ دنیا میں بھری اصلاح کے لئے ان سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، اگر شیخ سے کوئی فضا مرزد ہو جائے تب بھی محبت نہ کیں۔ شیخ کے قول و فعل سے دل میں کوئی اعتراض پیدا نہ ہوتی کہ اس سے کوئی مصیبت مرزد ہو جائے تب بھی اعتراض نہ آئے کہ یہ بھی انسان ہے اور مصحوم نہیں ہے، بھریٹ سے ایسا ہو گیا ضرور زہن کر لیا ہو گا، بالکل باپ کی طرح کہ باپ سے غلطی بھی ہو جائے تو بیٹے کے دل میں اس کا باپ ہونا نہیں نکلا بلکہ اس کی بات جاتا ہے، اور شیخ کی خدمت میں لگا رہے، بطور خدمت کے مناسبت پیدا نہیں ہوتی اور خدمت کرتے کرتے دل سے زحمت نکلتی ہے، اس سے ہی ظہر کہتے ہیں، اس زحمت سے کام ہی جاتا ہے، صحابہ کرام ہر وقت خدمت میں لگے رہتے تھے، ارشاد ہے پر کام کرتے تھے، جان دیتے تھے، محبت میں سرشار تھے، اس قسم کا رستا اپنے شیخ سے رکھے کہ وہ تائب رسول ہے، اس کی راجت کا خیال رکھے اور اسے تکلیف سے بچانے کا خیال رکھے۔ اس پر حضرت ابوہریرہ رحمۃ اللہ علیہ اور بن کے مرید غلام بھیک کی نکاح ستائی کہ کسی بات پر ایسا حال نہ غلام بھیک سے ناراض ہو سکے، اور باہر نکال دیا، غلام بھیک رات دن خدمت کیا کرتے مگر وہیں تو اتنا واسطے کی محبت تھی، برسات آئی مکان کچا تھا چھگے لگا، چڑی نے کہا کہ ایک تو کام کا آدمی تھا اسے نکال باہر کیا ہم پر مصیبت اتنی ہے، حضرت بولے، میں نے نکالا ہے، تم نے تو نہیں نکالا، اس پر چڑی نے غلام بھیک کو بلایا کہ چھت ٹھیک کر دے، دو فوراً آئے اور چھت کوٹ رہے تھے، حضرت ابوہریرہؓ کو یہ ہوا پسند آئی اور آدمی روٹی ہاتھ میں لے کر آواز دی کہ دن بھر کام کرتے ہوئے ہو گئے کھانے کی سہارا بن کر غلام بھیک چھت پر سے کود چلا، اتنی خوشی ہوئی کہ چڑی سے اتنا بھی دیر کچھ، وہیں سے کود چلا، یہ لگا، بوجہ کام چلا ہے۔

اعتکاف کے مسائل

اعتکاف کی تین قسمیں ہیں:

❖ :- واجب۔ ❖ :- سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ ❖ :- مستحب بالکل۔
ہم ذیل میں آخر کی دو قسموں کے احکام لکھیں گے، کیونکہ عام طور پر زیادہ ضرورت انہی دو کی غرض آتی ہے۔

سنت علی الکفایہ کی تشریح

رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کو "اعتکاف مسنون" کہتے ہیں۔
(مرآۃ المفاریح)

اس اعتکاف کے سنت علی الکفایہ ہونے کا مطلب

بڑے شہروں کے بڑے محلے کی کسی مسجد میں، اور دیہات کی چھٹی بستی میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب محکمے والوں اور دیہات والوں کے اسے سنت چھوڑنے کا اہل رہتا ہے، اور اگر ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو یہ سنت سب کے اسے سے اتر جاتی ہے اور اعتکاف کرنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ (شرعی)

اعتکاف مسنون کے مسائل

اعتکاف مسنون میں داخل ہونے کا طریقہ

رمضان المبارک کی بیس تاریخ کو عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے اٹھ تھوٹی کی خوشنودی کے لئے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل

ہو جائے اور جب شرعی طور سے عید کے چاند کا ثبوت ہو جائے، احکامات ختم کر دے، اور یہ غروب آفتاب کے بعد ختم ہو جائے گا۔ (شامی)

مسئلہ - احکامات مسنون شروع کرنے کے بعد اس کو چار کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے، درمیان میں ترک نہ کرے۔ (شامی)

احکامات مسنون کی نیت

مسنون احکامات کی نیت اتنی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے میں رمضان کے آخری عشرے کا مسنون احکامات کرتا ہوں۔“ (بہ نیکوئی)
اگر کوئی جگہ یہ وقت یا کوئی کام مستثنیٰ کرے، ہو تو نیت کے وقت ہی مستثنیٰ کر لے، مثلاً کوئی ایسا روز ہے کہ اس کے پاس جو ضروری ہے تو وہیں نیت کر لے کہ میں احکامات مسنون کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ میں دو دن احکامات فلاں چار کی دیکھ بھال کے لئے چھوڑوں گا، یا فلاں مجلس دھڑ میں چھوڑوں گا، یا جنازے کی نماز کے لئے باہر چھوڑوں گا، تو پھر ان کاموں کے لئے حالت احکامات میں چلے جائے گا۔ جو نہ ہوگا اور اس کی بناء پر احکامات میں کوئی غلط نہیں آئے گا۔

مسئلہ - احکامات کی نیت جس تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے کرنی چاہئے، خواہ مسجد میں داخل ہوتے وقت کرے یا مسجد میں داخل ہونے کے بعد کرے، لیکن اگر غروب آفتاب کے کچھ دیر بعد نیت کی تو یہ احکامات مسنون نہ ہوگا، بلکہ مستحب ہو جائے گا، کیونکہ نیت کرنے سے پہلے عشرہ اخیرہ کا کچھ وقت ایسا گزر گیا ہے جس میں احکامات کی نیت نہ تھی، لہذا پورے عشرہ کا احکامات نہیں ہوا، تبھی مسنون تھا۔ (امداد الفتاویٰ)

مسئلہ - رمضان المبارک کے آخری عشرے کا احکامات مسنون ہے، واجب نہیں، البتہ جس روز کا احکامات کرنا شروع کر دیا جائے اس روز کا احکامات پورا

کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور بھول بھول روزانہ شروع کرتا جائے گا، روزانہ اسی دن کا احتکاف واجب ہوتا جائے گا، پورے عشرے کی نیت کر لینے سے ایک دم پورے عشرے کا احتکاف کرنا واجب نہیں ہوگا۔ (خامی) اس مسئلے کی وضاحت کے لئے دو مثالیں پیش کی جاتی ہیں:-

۱- مثال کے طور پر رمضان المبارک کا چاند دیکھ لینے سے پورے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوتے۔ بلکہ جو دن آتا جائے گا اس دن کا روزہ فرض ہوتا چلا جائے گا، اگر درمیان رمضان میں ایک دو روزے چھوڑ دیئے یا روزہ توڑ دیا تو صرف انہی چھوڑے اور توڑے ہوئے ایام کی قضا یا قضاء کفارہ لازم آئے گا، تمام رمضان کے مہینے کی قضا لازم نہیں ہوگی، بالکل اسی طرح احتکاف مسنون میں روزانہ غروب آفتاب ہوتے ہی اس روز کا احتکاف کرنا واجب ہوتا چلا جائے گا۔

۲- دوسری مثال یوں سمجھئے کہ نفل نماز کی ہر دو رکعت کو شفعہ کہتے ہیں اور نفل نماز میں ہر شفعہ مستقل ہوتا ہے، پہلا پچھلے والے شفعہ کے تابع نہیں ہوتا اور جو شفعہ شروع کر دیا جائے تو اسی شفعہ کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، مثلاً کسی نے رکعت کو آٹھ رکعت نفل کی نیت مانگی اور دو رکعت پر یا چار رکعت پر ہی سلام بھیج دیا تو اس کے ذمہ کوئی قضا نہیں آتی، پس جس شفعہ کو شروع کر کے توڑ دے گا تو اسی شفعہ کی قضا لازم ہوگی، اسی طرح احتکاف مسنون کا ہر دن ایک طے کی طرح ہے، جتنے دن کا احتکاف کرے گا اس کا ثواب ملے گا، جتنے ایام کا احتکاف کرنا واجب نہیں بلکہ مسنون ہے، بلا عذر ترک کر دینے سے ترک سنت کا گناہ ہوگا اور احتکاف نفل ہو جائے گا۔ (درمیان)

نفلی احتکاف کے مسائل

نفلی احتکاف کی تشریح

احتکاف کی نیت سے کسی بھی مسجد میں رہنا خواہ یہ رہنا ایک لمحہ کے لئے ہو۔
(۱) (تیسری)

مسئلہ:- نقلی احکامات پر مسجد میں ہو سکتا ہے، غزوہ وہاں نماز باجماعت کا انتظام ہو یا نہ ہو۔ (بحر اہوائی)

مسئلہ:- نقلی احکامات کی کوئی مقدار مقرر نہیں، ایک منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ مسجد کی اگلی صف سے چھتے وقت نیت کرینے سے روزہ اڑے تک آنے کا یا مسجد کے ایک دروازے سے گزرا کر دوسرے دروازے سے نکلنے تک کا بھی احکام ہو سکتا ہے۔ (بحر اہوائی)

نقلی احکامات کی نیت

نقلی احکامات کی نیت اس طرح کر لی جائے کہ ”اے اللہ! جتنی دیر میں اس مسجد میں رہوں گا، احکامات کی نیت کرتا ہوں“ اور فقط دل میں درود کر لینا بھی کافی ہے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کی کبھی رحمت ہے کہ جب بھی مسجد میں جاتا ہوں، نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، رمضان شریف کا مہینہ ہو یا نہ ہو، کوئی ذمہ اُمید ہو، نقلی احکامات کی نیت کر لیا کریں تو دوسری چیزوں کے ساتھ احکامات کا ثواب بھی مل جایا کرے۔ (بحر اہوائی)

مسئلہ:- نقلی احکامات کے لئے روزہ سے ہونا بھی ضروری نہیں، روزہ سے باہر روزے سب طرح ہو سکتا ہے۔ (بحر اہوائی)

مسئلہ:- کسی شخص نے نقلی احکامات کا وقت مقرر کر لیا مثلاً ایک دن، دو دن، تین دن، ایک رات یا ایک دن، ایک گھنٹہ، دو گھنٹے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو پورا کرے، لیکن اگر وہ مہینوں میں سے اٹھ کر چھ چائے تو یہ احکامات فتح ہو جائے گا، اس کو احکامات توڑنا نہیں کہیں گے، اور نہ ہیچہ احکامات کی قطع واجب ہے، جتنا احکامات کر لیا اتنا ثواب پایا۔ (شبلی)

مسئلہ:- کسی کو یہ احکامات ہو کہ نقل کو شرع کہہ دینے سے اس کو چھڑا کرنا

واجب ہو جاتا ہے، سو اس کے حقیقی لقبے حکام و جسم اللہ نے یہ لکھ ہے کہ جتنا وقت احکام میں آگیا وہی واجب ہوا تھا، اور جو وقت باقی ہے اس میں احکام شروع ہی نہیں ہوا، لہذا وہ واجب بھی نہیں ہوا اور قضا بھی نہیں ہے۔ (ثانی)

مسئلہ:- مسجد میں داخل ہوتے وقت نفل احکام کی نیت کرنا یا نہ رہا تو بعد میں جب یاد آئے نیت کر سکتا ہے، اگرچہ مسجد سے باہر ہونے سے پہلے پہلے جب یاد آ جائے نیت کر لے، انکا ثواب مل جائے گا۔ (مراتی اللہ باری)

مسئلہ:- نفل احکام میں بار بار آنکھ کر پٹے چاہا اور آجائے بھی جائز ہے۔

توجہ فرمائیں

نفلی احکام مستحقان شب قدر کے لئے کیا ہے یہ عقد ہے، اگر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا مکمل احکام نہ ہو سکے تو کم از کم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں کو جن میں شب قدر ہوتی ہے، مغرب سے پہلے یہ نیت احکام مسجد میں داخل ہو جائے تو رات بھر احکام میں گزارے، شب قدر بھی مل جائے اور احکام کا ثواب بھی ملے، نیز حلف کو سو رہنے میں بھی عبادت کا ثواب ہوتا ہے، گویا سوتے جاگتے ہر حال میں مختلف عبادت کرنے والا شمار ہوتا ہے شب قدر ملنے کی کس قدر قوی امید ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہے، اسی لئے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک ماہ کے متعلق فرمایا ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لَقَدْ أَهَلَّكُمْ شَهْرٌ شَارِكٌ.

اے لوگو! تم پر ایک بہت برکت والے مہینے نے سایہ ڈالا ہے۔

جو وقت اب تک غفلت میں اور اس آسان سی عبادت سے محروم رہے، کتنا بد نصیب ہوا، سال بھر میں کتنی راتیں انجانی مٹا لیں میں جاگ کر گزار دیتے ہیں، تو کیا سحریت کے لئے ہی مشکل ہے، مشکل یہ کہ نہیں، ہاں مشکل یہ کہ ہے، آسان سمجھ

لیں تو پھر کچھ مشکل نہیں، حضرت مجدد اب رحمت علیہ فرماتے ہیں ۔

جو آسمان سمجھو تو ہے مطلق آسمان

جو دُشہر سمجھو تو دُشہریاں ہیں

اب آخر میں احکاف کے مقامات کی تحصیل اور ان کے احکام کا ذکر کرتا

مناسب معلوم ہوتا ہے، لہذا انہیں لکھا جاتا ہے۔

احکاف کے مقامات

احکاف کی سب سے افضل جگہ

سب سے افضل احکاف وہ ہے جو مسجد بیت اللہ میں کیا جائے، اس کے بعد مسجد نبوی میں (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام)، اس کے بعد (مکہ شام میں) مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں، پھر وہ مسجد جس میں جمرہ ہوتا ہو، پھر محلے کی وہ مسجد جس میں نمازی زیادہ آتے ہوں، اور اگر محلے میں جامع مسجد بھی ہے لیکن بچا وقت نمازی کم آتے ہیں، دوسری مسجد جہاں جمرہ نہیں ہوتا اس میں نمازی زیادہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں جامع مسجد ہی میں احکاف افضل ہے، کیونکہ جمرہ کے لئے ہجر نہ جانا چاہئے گا، ہاں اگر محلے میں وہ جامع مسجد ہی ہوں تو جس میں نمازی زیادہ آتے ہوں وہ افضل ہے۔ (بدائع الصنائع، ۱/۱۵۱)

صاحب بدائع الصنائع نے اس فضیلت پر دو حدیثیں ذکر کی ہیں، پہلی

روایت یہ ہے:-

۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”آؤں گواپنے گھر میں نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب ہوتا ہے اور اپنے محلے کی مسجد میں پڑھنے سے پچیس گنا ثواب ہوتا ہے، جامع مسجد میں پچاس سو نمازوں کے برابر ثواب ہوتا ہے، مسجد اقصیٰ میں (ایک ہزار کا، اور اس روایت

میں ہے) پچاس ہزار کا، اور مسجد نبوی میں پچاس ہزار نمازوں کا، اور مسجد بیت اللہ میں ایک لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ہوتا ہے۔“

دوسری روایت یہ ہے۔“

۲۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدہ کوئین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”بھری اس مسجد (نبوی) میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ہزار گنا ثواب رکھتی ہے سوائے مسجد حرام کے، اور بھری اس مسجد میں ایک سو پڑھنا سوائے مسجد حرام کے باقی تمام مساجد سے ہزار گنا سے افضل ہے، اسی طرح اس بھری مسجد میں ایک رمضان شریف گزارنا دوسری تمام مساجد سے سوائے مسجد حرام کے ہزار رمضان المبارک گزارنے سے افضل ہے۔“ (الترغیب)

ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کی مسجد حرام میں احکام کرنے سے ایک لاکھ احکاموں کے برابر اور مسجد نبوی میں پچاس ہزار احکاموں کے برابر، اور مسجد اقصیٰ میں ایک ہزار احکاموں کا، اور جامع مسجد میں پانچ سو احکام کرنے کا، اور محلے کی مسجد میں جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو چکیں احکام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ (بالج)

جامع مسجد کس کو کہتے ہیں؟

بادشاہوں کے زمانے میں شہر میں ایک ہی جگہ جمعہ ہوتا تھا، جہاں بادشاہ جمعہ کی نماز ادا کرتا تھا اور اسی کو جامع مسجد شہر کہتے تھے، اور دراصل قاعدہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ایک ہی جگہ جمعہ پڑھا جائے، یا بڑے شہروں کے ایک علاقے میں جو سب سے بڑی مسجد ہو وہیں جمعہ ادا کیا جائے، کیونکہ جمعہ کو اسی لئے ”جمعہ“ کہتے ہیں، ورنہ جامع الجمعہ اصوات کہ مختلف مسجدوں کے لوگ ایک مسجد میں جمع ہو کر نماز جمعہ ادا کریں، آئی کل ہر ہر مسجد میں جمعہ ہونے لگ گیا ہے، مگر محلے میں نہیں مسجدیں ہیں تو

تینوں میں جو ہوتا ہے، اگرچہ یہ جائز ہے مگر مزاج شریعت کے خلاف ہے، بہتر وہی ہے جو نوپ مذکور ہوتا۔

مسئلہ یہ عرض کرنا ہے کہ جس جامع مسجد کا احکام کے یوں میں ذکر آیا ہے، اس سے مراد صرف شاہی مسجد نہیں بلکہ اس جامع مسجد سے مراد وہ مسجد ہے جہاں جو ادا کیا جاتا ہو، کیونکہ از روئے شرع شرعی مسجدوں میں جو قائم کرنا چاہتا ہے، لہذا جامع مسجدیں بھی مسجد ہوتیں، اور ہر جامع مسجد میں چنانچہ سو احکام کا ثواب ہوگا، نیز بڑی مسجد جہاں نمازی زیادہ آتے ہوں اگر وہیں جو نہ ہوتا ہو وہ حکماً جامع مسجد ہے، لہذا اس میں بھی وہی ثواب ہوگا، واللہ اعلم۔ (بدائع)

محلے کی مسجد میں احکام کرنا بہتر ہے!

حقوق کے اعتبار سے اپنے محلے کی مسجد ہی کا زیادہ حق ہے کہ اسی میں احکام کیا جائے، کیونکہ عامہ شاہی نے احکام کو تراویح و جماعت سے تشبیہ دی ہے، تو جس طرح محلے کی مسجد میں محلے والوں کے ذمہ تراویح کی جماعت قائم کرنا سنت علی الکفایہ ہے، اگر تمام محلے والے تراویح کی جماعت ترک کر دیں تو ترک سنت کے سبب گنہگار ہوں گے، اسی طرح بڑے محلے کے ہر بڑے محلے میں ہر ایک کوئی احکام نہ کرے تو سب اہل محلہ سنت کے تارک ہوں گے، اور جو شخص محلے میں سے احکام کر لے گا تو وہ اپنے احکام کا ثواب بھی پالے گا اور اہل محلہ کو ترک سنت کے وبال سے بچائے گا بھی۔ اس کو انک سے ثواب ملے گا، کیونکہ اس کے احکام کر لینے سے سب گناہ سے بچ گئے، لہذا اس وجہ سے اپنے محلے والوں کا زیادہ حق ہے کہ ان کو گناہ سے بچایا جائے، یہ نسبت دوسرے محلے والوں کے۔ ان پر احکام کرنا جماعت علی الکفایہ ہے، لہذا اپنے محلے کی مسجد میں احکام کرنا بہتر ہے۔

(عائشہ، ام مومنین)

احکامات گاہ کے مسائل

مسئلہ: کو احکامات میں چیلنج سے پہلے جو کچھ لینا چاہئے کہ گاہ کو احکامات کی دونوں قسموں، مسنون اور مستحب میں سے کون سا احکامات کرنا ہے، اور وہ احکامات جس میں، میں ٹیٹھا جاتا ہوں درست ہوتا ہے یا نہیں۔

مسئلہ: احکامات مسنون کے لئے ایسی مسجد ہونا ضروری ہے جہاں باقاعدہ پانچوں وقت نماز باجماعت ہوتی ہو۔ (جوابی)

مسئلہ: جس مسجد میں تین چار وقتوں کی باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، کسی ایک وقت نہیں ہوتی، تو ایسی مسجد میں احکامات مسنون درست نہیں ہوگا، صرف نقلی احکامات ہو سکتا ہے۔ (جوابی)

مسئلہ: مرد کے لئے ہر قسم کے احکامات کے لئے مسجد کا ہونا ضروری ہے، اگر مرد گھر میں احکامات کرے گا تو اس کا احکامات درست نہ ہوگا۔ (جوابی)

مسئلہ: جو مسجد آبادی سے مسجد قبرستان میں یا پہاڑ یا جنگل میں ہو وہاں اکثر جماعت کا انتظام نہیں ہوگا، وہاں صرف نقلی احکامات ہو سکتا ہے، مسنون احکامات درست نہ ہوگا۔ (مفتی محمد تقی عثمانی)

مسئلہ: جامع مسجد کی اہمیت اور احکامات کی ذہنی اسی صورت میں ہے کہ وہاں پانچوں وقت نماز باجماعت ہوتی ہو، ورنہ جس مسجد میں پانچوں وقت باقاعدہ جماعت ہوتی ہو وہیں احکامات کرنا چاہئے۔ (ثانی)

مسئلہ: مسجد کی چھت مسجد ہی کے علم میں ہوتی ہے، اس لئے مختلف مسجد کی چھت پر آ جاسکتا ہے، بشرطیکہ چھت کا زینہ مسجد کے اندر ہو، اگر زینہ مسجد سے باہر ہو تو باہر نہ رہے، چاہا جائے نہیں۔ (امراء اہل حق)

مختلف کے لئے مسجد کی حدود

مسئلہ:- تمام احاطہ مسجد عرفاً "مسجد" ہی کہلاتا ہے، لیکن احکام کے بیان میں جہاں "مسجد" کا لفظ آتا ہے اس سے مراد وہی جگہ ہوتی ہے جہاں تک مسجد کرنے اور نماز پڑھنے کے لئے مقررہ کی گئی ہے، یعنی مسجد کا اندرونی حصہ اور محکم۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس جگہ آپ وضو نہیں کر سکتے اور بناہٹ کی حالت میں وہاں نہیں جا سکتے وہ جگہ مراد ہے، عموماً جہاں تک مسجد کا محکم کہلاتا ہے وہاں تک مسجد کی حدود ہوا کرتی ہے۔

مسئلہ:- مسجد کے محکم کے علاوہ جتنی جگہ مصالح مسجد کے لئے مقررہ کی گئی ہے، مثلاً وضو کرنے کی جگہ، وضو کی ٹونیاں، ٹالیاں، وضو کے لئے بیٹھنے کی جگہ، غسل خانے، امام یا مؤذن کا حجرہ، جنازہ گاہ اور وہ دکان جو نماز پڑھنے کے علاوہ کسی دوسری غیبت سے بھائے ہوئے ہوں، اسی طرح سردیوں، خانے، بچوں کی تعلیم گاہ، مسجد کا صدر دروازہ یا دوسرا کوئی دروازہ، جہاں تک جوتے پہننے پہناتے آہاتے ہیں، اور ان سب کی چھتیں، کوئی اقدار پلاٹ، اسی طرح کی وہ تمام جگہ جو مسجد کی کسی مصلحت کے لئے یا نماز میں کے آرام کے لئے بنائی گئی ہو، خاص مسجد کرنے کے لئے نہ بنائی گئی ہو، اگرچہ یہ مسجد کے احاطے کے اندر ہی ہو لیکن مختلف کے لئے یہ مسجد کے محکم میں نہیں ہوتیں، ان سب جگہوں پر مختلف کو جانا جائز نہیں، حالانکہ وہاں شریعت نے ضرورتاً جانے کی اجازت دی ہو، جیسے وضو کرنے، و شاب، پاخانے، غسل، بناہٹ کے لئے چلے جانا یہ بقدر ضرورت، جائز ہے۔

مسئلہ:- محکم مسجد میں جو غسل بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں بھی وضو کرنے تو چسکتا ہے لیکن دوسرے کسی کام مثلاً کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے، کھل کرنے، کھانے کے برتن دھونے کے لئے جانا جائز نہیں، یہی حکم بر وضو کی جگہ جانے کا ہے۔ (ماہنامہ البروز)

مسئلہ - عید گاہ اور جنازہ گاہ میں اختلاف کرنا درست نہیں۔ (جامع الرموز)

مسئلہ - مسجد کی دو دیواریں جن پر مسجد کی عمارت قائم ہے، مسجد ہی کے علم

میں ہوتی ہیں، اس لئے اس دیوار میں کوئی عراب، چاقو، اطاری یا کفر کیاں بنی ہوئی ہوں یا لا الہ الا انھیں لگا ہوا ہو تو ان مقامات پر مختلف حالت اختلاف میں آجاسکتا ہے۔

(بحرہ النہج)

مسئلہ - حج دیوار علیحدہ بنی ہوئی ہو یا اس کے متعلق شبہ ہو کہ معلوم نہیں پائی

مسجد نے اس کو مسجد میں شامل کیا ہے یا نہیں، یا دیوار نہ ہو بلکہ دوسری کوئی ایسی جگہ ہو جس کے متعلق شبہ ہو کہ معلوم نہیں یہ مسجد میں شامل ہے یا نہیں، تو جب تک تحقیق نہ کر لے کہ یہ مسجد میں شامل ہے اس وقت تک وہاں جہاز جائز نہیں۔ (امداد الھدائی)

مسئلہ - مسجد کے اندر مٹنہ (یعنی اذان دینے کی جگہ چنارہ وغیرہ) لگا ہوا

ہے تو مختلف مؤذن کو خواہ اس کو اذان دینے پر مقرر کیا ہوا ہو یا مقرر کیا ہوا نہ ہو، ہر حال میں اذان دینے کے لئے اس مٹنہ پر جانا جائز ہے، خواہ مٹنہ کا دروازہ مسجد کے اندر سے ہو یا باہر سے ہو۔ (جامع)

مسئلہ - اذان کے علاوہ اور کسی فرض سے حلقا کھانا کھانے، لینے پینے، ہوا

خوری کے لئے مختلف مؤذن وغیرہ مؤذن کسی کو بھی حالت اختلاف میں مٹنہ میں جانا جائز نہیں، مختلف مؤذن کو بھی فوراً واپس آ جانا چاہئے، اور اگر مٹنہ اور اس کا زینہ دونوں مسجد کے اندر ہوں تو سب کے لئے جانا جائز ہے۔ (رد المحتار)

مسئلہ - مذکورہ مسئلے میں مٹنہ پر جانے کا جو حکم لکھا گیا ہے، یہ اختلاف

مسنون اور اختلاف واجب کے لئے ہے، نفل اختلاف دالے کے لئے کوئی ممانعت نہیں، وہ آجاسکتا ہے۔ (عالمگیری)

کئی منزلہ مسجد کا حکم

مسئلہ - جو مسجد کی منزل ہو تو اس کی ہر منزل میں احکامات ہو سکتا ہے، اور کسی ایک منزل میں احکامات کر لینے کے بعد، اس کی دوسری تیسری منزل پر بھی منعکس ہو سکتا ہے بشرطیکہ آنے والے کا زید مسجد کے اندر ہی ہو، حد مسجد سے باہر نہ ہو۔ اگر مسجد کی حد سے وہ چار بیڑیوں پر بھی باہر ہو جاتی ہوں تو بھی جانا جائز نہیں ہے، ہاں اگر زید مسجد سے باہر ہو کر جاتا ہو اور اوپر جانا ضروری ہو تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ احکامات میں چھیننے کے وقت جب احکامات کی نیت کرے اسی وقت نیت میں شرط لگائے کہ میں فلاں ڈیسے سے اوپر جایا کروں گا، تو شرط کر لینے سے اس ڈیسے سے اوپر چلے جانا جائز ہو جائے گا، اسے استثناء کرنا بھی کہتے ہیں، یعنی نیت میں اس ڈیسے کو احکامات سے مستثنیٰ یعنی علیحدہ کر کے کہ یہ میرے احکامات میں شامل نہیں ہے۔ (شافی)

مسئلہ - ایک صورت یہ ہے کہ مسجد وہ منزل ہے، منعکس نے اوپر والی منزل میں احکامات کرنے کی نیت کی ہے تو وہ زید یا استثناء کے طور پر احکامات سے علیحدہ مستثنیٰ ہو جائے گا، کیونکہ اوپر کی منزل میں بہر حال اس کو اسی ڈیسے سے جانا پڑے گا تو یہ نیت میں طور پر استثناء اور مستثنیٰ ہو گیا۔ (شافی)

مسئلہ - حاجات شریعہ مثلاً جموں کی نماز کے لئے جانا اور حاجات طبعیہ جیسے چوہا پھانسی اور غسل جنابت کے لئے جانا یہ خود بخود مستثنیٰ ہو جاتے ہیں، ان کو مستثنیٰ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی یہ ضرورت نہیں کہ احکامات کرتے وقت آپ یہ بھی نیت کریں کہ میں جموں اور چوہا پھانسی کے لئے جایا کروں گا، ان کی شریعت نے خود احکامات دے دی ہے، لہذا یہ خود بخود مستثنیٰ ہو جاتے ہیں۔ (ہامیخ المومنین)

مسئلہ - منعکس کو دن یا رات میں استقام ہو جائے تو اس سے احکامات

میں کوئی فرق نہیں آتا، مختلف ہو جائے کہ آنکھ کھٹے ہی پہلے ختم کرے یا تو پہلے ہی سے ایک دھکی یا پکی لٹک دھکی جائے، اور نہ بدوچہ بھوئی مسجد کے گن یا دیوار پر ختم کر کے غسل کے لئے جائے۔ (بخاری)

غسل کا انتظام خود بھی کر سکتا ہے، دوسرا کوئی کر دے تو یہ بھی جائز ہے، خطا پانی کا بھرا، پانی ڈالنے کے لئے ہون یا کوئی برتن لانا، اگر دوسرا کوئی انتظام کر رہا ہو تو اتنی دیر مختلف ختم کے ساتھ مسجد میں رہے، پھر نہ کر پڑے لیکن اگر مسجد میں آجائے۔ مسئلہ - سُری کی بنا پر غُضُک حاصل کرنے کے لئے مسجد سے باہر غسل کے لئے جانا جائز نہیں۔

مسئلہ - غسل ہونے کے لئے بھی مختلف کو مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، البتہ ہونے سے پہلے ضرورت شریعہ یا طبعی مثلاً جو پڑھنے یا بیٹاب و پاجانے کے لئے باہر گیا تو وہاں ہی غسل ہو کر سکتا ہے، جلدی غسل کر کے مسجد میں آجائے، کیونکہ غسل ہونے میں عبادت ہے، اور ایسی صورت میں ہر عبادت ادا کی جاسکتی ہے۔ (امدادی)

مسئلہ - مختلف کو بر غنائے کے لئے، فرض ہو، واجب ہو، حلف ہو، نفل ہو، عبادت قرآن مجید کرنا ہو، عبادت عبادت کرنا ہو، نماز قضا کرنی ہو، من سب کے لئے جس وقت چاہے وضو کرنے کے لئے باہر چلے جانا جائز ہے، کیونکہ من سب کے لئے وضو کرنا شرط ہے، البتہ جن صورتوں میں وضو کرنا شرط نہ ہو بلکہ مستحب ہو جیسے وضو پر وضو کرنا، یا اگر ادا کی کے واسطے وضو کرنا ہو تو وضو کرنے کے لئے باہر نہ جائے، مسجد سے باہر جانے سے مراد وہ جگہ بھی ہے جہاں مسجد میں وضو کیا کرتے ہیں۔ (شاہی)

مسئلہ - مختلف کا بدن یا کپڑے ناپاک ہو جائیں تو خود بھی مسجد سے باہر جا کر وضو کرنا ہے، کیونکہ ناپاکی کا ناپاک چیز سے مسجد کو چھنا واجب ہے۔ (شاہی)

مسئلہ - مسجد میں وضو کا پانی ختم ہو جائے تو جہاں سے جلدی لاسکتا ہے وہیں جا کر پانی لاسکتا ہے، اور اگر گھر جانا چاہے تو وہاں بھی جانا جائز ہے، طواہر وہیں

وضو کر کے آجائے یا مسجد میں آ کر نالی پر وضو کرے۔ درمیان میں بد ضرورت کیسے
توقف نہ کرے۔ (جامع الترمذی)

مسئلہ - سردیوں میں احتلام ہو جائے اور نفل سے پانی سے ضرر کا اندیشہ ہو
تو حنکہ ختم کر کے مسجد میں رہے، اور گھر خیر کر دے تاکہ پانی گرم ہو جائے، اگر حمام
کے یہاں گرم حمام کا انتظام ہو تو قریب دہلی ڈاکان پر بھی غسل کر کے فوراً چھا آئے، یہ
بھی درست ہے، اگر ہو سکے تو حمام واسے کو اپنے آنے کی اطلاع کر دے۔ (جامع الترمذی)
(ماہنامہ ”ابلاغ“ کراچی، رمضان المبارک ۱۳۹۹ھ)

از مشنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ

آل شہیدی 3 کس سے ملے

150 151 152 153

یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہندوستان کی ایک نسل ہے چھ احباب
 مل کر غار کے لئے نکلے۔

فائدہ - فلاں کھیل شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں انتہاک صفر ہے، کیونکہ اگر یہ ہو وحب کی حد میں آجاتا ہے، شکاری کو نماز روزے اور احکام خداوندی سے ہمپا غفلت ہوئے گئے تو روک دیا جائے گا: "وَمَا هُمْ بِطُغْيَانٍ إِلَّا لَهْزًا زَلِيلًا" اور اللہ ان کو ایذا پہنچائے الخیون، "لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ" دنیا کی زندگی محض کھیل کو ہے، اور یہ شہ ویر آخرت ہی زندگی ہے، کاش ہر لوگ جان لیں۔

تشریح :- یہ فلاہی لوگ ایسے جنگل میں جائگے جہاں ہاتھی کھڑے سے تھے، اور ہاتھی کے بچے بہت طرہ صورت ہوتے ہیں، فلاہی کو فلاہل جانے تو وہ آکا بچیا کم سوچتا ہے، ایک عقل مند آدمی ان کو سمجھانے آیا اور اس نے کہا تم ناواقف ہو دیکھنا ہاتھی کے بچے کا شمار نہ کرنا، کیونکہ تم نے اگر اس کو کھایا تو ہاتھی کسی کو نہ چھوڑے گی۔

فائدہ:- جب کوئی گرفتار یا ہوا تو صبح کو چاہنے کو اپنی صحبت سے گرج نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "وَأَنصِرْ بِالضُّعْفِ زَوْجًا وَمِنَ الْمُشْكُورِ" (انصر دلی سے صبح کر اور (اس) مدد میں)۔

جو (تجربہ کو مصیبت آئے تو اس پر صبر کر، بے شک یہ تجربے عرصہ والے کاموں میں ہے۔
 جس کو نصیحت کی جائے اور نصیحت کرنے والا نکاح ہو تو اس کی نصیحت مان
 لینی چاہئے، بالخصوص جب وہ "خیر" کے لئے نصیحت کرے، باہوں اس سے دشمنی کرنا تو
 بہت ہی بڑی بات ہے، اس لئے حدیث قدسی میں آیا ہے "من عادى لي وليا فقد
 اعدى نفسه للحرب" جس شخص نے میرے کسی دشمن سے دشمنی کی میں اس کو جنگ کا اعلان
 کرتا ہوں، پھر یہ سورہ آلہ کے بندے عزراہ اللہ کی عیال کے ہیں جو ان کو نفع
 پہنچائے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اور جو ان سے براہی شری بغض کرے اور ان کو ایذا
 پہنچائے وہ بندہ اللہ کا دشمن ہے، حدیث شریف میں ہے "المسلم عیال اللہ
 واسمہ الی اللہ لعلہم لعلہ، واعضہم الی اللہ لعلہم لعلہ" اور مسلمانوں کو ایذا
 دینا تو ایمان کے کمال کی کمی کی علامت ہے۔ "المسلم من سلم المسلمون من
 لسانہ ویعدہ" (ابن ماجہ) کامل مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان
 محفوظ ہوں، کسی کا شہر کرنا، اس کی نصیحت پر اس کی مخالفت کرنا یہ ایذا پہنچانا ہے،
 ناصحین میں سب سے اشرف دنیا، علیہم السلام ہوتے ہیں، پھر ان کے گھر یا کھن
 ہوتے ہیں، اہل احمق سے جب اللہ کے بندوں کا مسخر کیا، ان کی تعلیم کا مذاق اڑایا،
 ہذا قرآن کی بدنامی کا انجام سامنے آیا، "اب ہو کے قرآن کریم میں ہے "واضکم
 لسنون علیہم نصحن ومانکی، ولا تغفلون" اور تم (حکام شام کی طرف) ان
 بستیوں پر سے صبح اور رات کو گزرتے ہو، مہجرت کی نظر سے دیکھو، کیا تم عقل سے
 کام نہیں لیتے۔

تشریح:- احادیث سے ان حکام کیوں کے سامنے ہاتھی کے بچے بھیجے ہوئے
 آئے، ان حکام کیوں کو حائل کی جس تھی، جس نے ان کو مدد کر دیا، کہنے لگے کہ میں
 کے تو کہاب یا سے لڑنے جاتے ہا میں کے، ان کو گھبرا دیا۔

فائدہ:- جس آدمی کو اندھا نہ رہی ہے، جس میں آدمی مارا مارا پھرتا ہے،

صرف مومن قلع پر حمل کے چور ہو جاتا ہے اور بعض دلدہ تو صرف حسرت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، جیسے کچھ کا نقص حاصل ہو سکتا ہے، ہاں اگر تو اپنی خود رانی و خود بینی اور شہرت کی حرص نکال دے تو نقص کرے تو جائز ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قبر اور حشر کے عذاب سے آگاہ کرتے ہیں۔ مگر دنیا کا حرص من کی طبیعت نہیں مٹاتا، تو مردہ باقی کھانے کی فکر میں ہے، اور وہ تجھ کو منع کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور پھر عذاب سے ڈراتے ہیں کہ قبر عالم برزخ کی ایک کھجوری ہے، عالم برزخ کے سامنے دنیا کچھ نہیں ہے، وہ تجھے عالم برزخ کا آرام دینا چاہتے ہیں تو اس تک دنیا ایک دنیا کے جیسے من کی بات نہیں، دنیا تو عالم برزخ کے سامنے ایسی ہے جیسے دنیا اور حیرتی ماں کا پیٹ۔

نکس جہانے چوست ہن تار یک دنگ

ہست ہر دہن عالمے بے بود و رنگ

جیسے من کے پیٹ میں کچھ حرص سے خون کھاتا ہے اور اسے عالم دنیا کا بغیر نہیں آتا کہ اتنا بڑا من بھی نہیں ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے سمندر کا مینڈک نہیں کنویں میں گر گیا، کنویں کے مینڈک نے سمندر نہیں دیکھا تھا، جب سمندر کے مینڈک نے اس کے سون پر سمندر کی وسعت جان کی اسے بغیر ہی نہیں آیا، کہنے لگا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہوا اس سارے کنویں سے بھی سمندر بڑ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح دنیا ایک کنویں کی طرح ہے اور عالم برزخ سمندر کی طرح ہے، یہ عالم آخرت اس کے مقابلے میں سمندر کی طرح ہے۔

تھرت۔۔۔ من مند نے ان ظاہروں سے کہ کہ تم کہہ رہے باقی کے بچے کا گوشت نہ نہ ذرہ باقی آنے کا ہر ایک ایک کو سوتھے گا، اسے برا کہتی ہے۔
فائدہ۔۔۔ تو بھی لوگوں کی طبیعت کر کے مراد کا گوشت نہ کہ، اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے "وَلَا يَخْضَعُونَ غَلْمًا بَعْضًا اِلٰی بَعْضٍ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَعْيُنٌ اَنْ تَبْظُنُّوا

لنکم یسئلونہ، وانقوا لہ، ان اظہر ان ذلک۔

اس نصبت کے ہو گئے قبر کے منظر تکمیر ہیں، اور سوچے میں گئے۔

ہائے آن افسوسے کش ہوئے گئے

ہائے افسوسے گھر منکر یا تکمیر

تو ان کے گز سے کہے بچے گا، مردہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مردہ رہا ہے مگر
سوائے اس کے اور کوئی نہ دیکھے گا، اسی طرح یہ جس نظر نہیں آتی مگر فرشتے پہ بنام
مرغ کی طرح اسے پہچانتے اور ذرا کر رہتے ہیں، مگر ایک ہسپتالی ہے اسے ہے جو
صرف نہ کر، ذرا کا زیادہ حرم میں نہ ہیں، اور میں میں کوشش و سعی کر۔

اور قادی کارہا چندی نکوش

جو ہمارے کہ ہو اور وہیں نکوش

قبر والا مکان بنا اور ستور، یہاں کے اٹھیں کچھ کام نہ آویں گے۔

تقریباً:- ذرا صبح نے صبح کی اپنا ذرا ادا کی اور چل دیا، ان شکار جاں نے
جس حکم سے شک آ کر ایک سوئے تازے مٹی زادے کو شکار کیا اور اس کے کباب
بنا کر خوب سیر ہو کر کھائے، ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جسے صبح کی صبحت یاد تھی،
وہ بھوکا رہا مگر کھانا نہیں، پیٹ بھرا اور خند نے دہایا سب سو گئے، مگر بھوکا آدمی نہ سو یا،
ایک ہاتھی آیا، اس نے سب سے پہلے اسی بھوکے کو سونگھا اور کچھ نہ کہا، اس کے بعد ہر
ایک کو سونگھا چرا اور اٹھا کے پٹا دے مارا اور اس طرح سب مر گئے، ہاتھی کے بچے کا
خون کیا کیا تہجد سونے آ رہا۔

اسے لوگوں کے خون پہنچے ہائے یہ خون آخر صدمہ کرے گا۔

اے خونِ غولِ خلق از رو نگر

۵۔ ۶۔ خون ایٹانت خور

سور، روش، تاجوان، جرمات، کبر و حرم ان سب کی بر آسمان کو چلتی ہے، یہ

لوگوں کا مال نکل آتا ہے، یہ دراصل خون ہے، یہ ان کا خون پیوند ہے۔

مال ایسی خون ایسی داں بچیں

زانکہ مال از زور آئید اور بچیں

بعد اس بدو کے ساتھ تو حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہونے پر شکوہ بھی کرتا ہے، حیرے دعا کے قتلہ بدھیا مکر معافی سے خلی نہیں، دعا کا باطن اخلاص کے ساتھ اچھا ہو چاہے الفاظ ایسے ہی ہوں۔

دیکھو! حضرت بدل جیسی رضی اللہ عنہ کہ عربی زبان ان کی مادری زبان نہ تھی، مگر دل کے دھچکے تھے اس لئے مقبول ہو گیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: ایسے منہ سے دعا نہ کرو جس نے گنہ کہا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ہاری تعالیٰ ایسا منہ کہاں سے آئے؟ ارشاد فرمایا کہ: دوسرے کا منہ تیرے گناہ سے پاک ہے، تو تیرے لئے تیرے گناہوں سے پاک منہ دعا کرے تو قبول ہوگی، یعنی اخوان الصفاء، خصوصاً والوں سے دعا کا طالب ہو اس لئے کہ ان کا منہ تیرے منہ کے گناہوں سے پاک ہے اور دعا کے الفاظ بھی پاک، تو یہ دو پاک مل کر ناپاکی کو نکال دیں گے کیونکہ خدا سے خدا بھی گئی ہے رات سے دن اور دن سے رات، خلوص کے ساتھ اللہ کا نام لے اور یہ توفیق بھی اس کا۔ حاکم سے جان، ایک جاہل عابد کی حکایت ہے کہ دو رات بھر اللہ تعالیٰ کرتے دو سال ہو گئے، تو شیطان نے دھوکا دیا اس طرح کہ دو رات کو پامال کی میں مصروف تھا، شیطان پہنچا اور کہنے لگا کہ تو دو سال سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کبھی اللہ نے بھی لپیک مہدی کہا ہے؟ تو "ہاں آئی کہ ہاں بندے میں نے قبول کر لیا، اس نے کہا، نہیں، تو شیطان کہنے لگا پھر اٹھا اس مہدی کی سوا کبھی ہاں جب وہ قبول ہی نہیں کرتے، ہاں بھی نہیں کہتے خود تو انہی سے کہتا تھا؟ جاہل پنی میں آگیا اور پٹ گیا، مگر کسی سعی خالی نہیں چھوڑے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو بھیجا وہ آگیا عابد کو ڈنگا اور پچھو کہ میاں

اس خبر سے اللہ اللہ کی توفیق آتی تھی آج کیا بات ہے؟ اس عابد نے اسی شیطنی والی پٹی کھڑکی، اس فرشتے نے کہا: میں عابد اب بتاؤ کہ یہ اللہ اللہ تم کرتے ہو یا وہ کرتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، سب اسی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ فرشتے نے کہا: بندہ خدا جب ایک دفعہ تم نے اس کا نام لیا پھر دوبارہ اس نے اجازت دی تب میری زبان اللہ بولتی ہے اور پہلا قول کر لیتے ہیں تب ہی تو دوبارہ اجازت دیتے ہیں، یہ بار بار زبان کو اجازت دینا ان کے ہاں کون ہے تم کوئی خطیر ہو کہ تم سے بات کریں گے۔ یہ تمہارا اللہ اللہ کرنا ان کا قول کرنا ہے، یہ سب ان ہی کی توفیق سے تو ہے۔ جب وہ سیدھا ہوا۔

اور جن کا نام لینا ان کو پسند نہیں ان کے قلب و لسان پر قفل لگا دیتے ہیں، جیسے فرعون تھا اسے کتاب مال الملک دیا مگر ایک دن بھی سر میں درد تک نہ ہوا، تاکہ کہیں یہ تار نام لے لے، کیونکہ اللہ کا نام لینا صرف اس کے دوستوں کا حصہ ہے، اور اسی کی توفیق سے لینا ہے، تو میر و حرام سے کام لینا وہ، میرے چاروں طرف شیطان ہیں اور انہیں دھن برس پکار ہیں، تجھے ہر گھڑی اپنی طرف بلا رہے ہیں اور خدا کی یاد سے الگ کرتے ہیں، چوب و قند شیریں لئے ہوئے ترے کان میں طرے طرے سے چوہ بھونکتے ہیں، حرم و ہوشیاری کی بات یہ ہے کہ جب چوب چاہا تو قند تیرے سامنے لا دیں تو کہہ دے کہ میں اس وقت سعد کا علاج کر رہا ہوں یا کوئی بہانہ کر دے کہ (میرے اللہ نے) دولت کر رکھی ہے وہ دولت ضرور آئے گی اس کا نہ کھانا ناشکری ہوگا، دو سیاہ ہیں دانہ ذل کر تجھے پھنسا چاہتے ہیں، اس لئے حرم و ہوشیاری سے کام لے میں تو سوچ کر یہ میٹھا یا ذہب میدان میں کسی نے بلا ہو یا نہ دیا ہے یا اس سے کسی کو شمار کرنا ہے، اپنی دولت کون ضائع کرتا ہے، حرم سے کام لینا رین وری ہے میدان تو صاف ہے پھر دان ایک جگہ کیا ٹکرا ہوا ہے، سوئی کہیں اسی لقمے کے نیچے جال نہ ہو کہ پھنس جائے اور عذاب میں گرفتار ہو جائے، یا کچھ سے کام لے یا

ہر کسی کو دالے کے پیچھے چل، اگر اندھا ہے تو ایک ایک قدم سوچ کر رکھ نہیں ٹھوکر نہ لگ جائے یا سوا لگے کو ساتھ لے اور اس کے سہارے چل، میں نہ ہو کہ دھوکے سے بھگے اور آگ میں گرے، لقمے کے لئے ہاتھ بڑھائے اور سانپ ڈس لے، طسوس المصطر ووقع تحت الصراب، بارش سے نہچنے کو بھاگا اور پردے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہے "ان من حرم الامساك سوء الظن" بدگمان ہو کر بچے رہنا انسان کی تہذیب کاری اور ہوشیاری کی بات ہے، اور یہ سوچ بچار آخرت کے بارے میں زیادہ ہوتی چاہئے، ہر وہ کام جس کے کرنے سے کل تکلیف ہو اسے آج ہی ترک کر دے، یہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، آخرت کے راستے میں شیطان نے جگہ جگہ جال لگائے ہوئے ہیں، ذرا ہوشیاری سے چل نہیں رہو آخرت کھوئی نہ ہو جائے۔

صد ہرماں دام و دانہ است اسعد احوال

ماچوں مرچاچہ خریدیں بے خوا

حرم مال اور حرم ہوا کو پاس نہ آنے دو کہ یہ دین کو موٹنے والی بلا نہیں ہیں، اور جو کچھ ہے وہ اس کی حمایت اور مرہائی رکھنے ہے، سب ظاہر و باطن اولیٰ و آخر ان ہی کا معاملہ ہی ہیں ان ہی سے دل لگاؤ، "غزو الاول و الفاعز و الطعور و الباطن و غزو بخل خرو و غلبہ"۔

اس آیت کو سارے امت تو اے رکھے ہیں، آنکھ کان، ہاتھ، ہر سب کار دنیا میں منہمک، جتے ہیں، ایک قلب ہے جو دہائی کے لئے ہے جہاں وہ آتے ہیں اسے تو ان ہی کے لئے رکھو، اس میں دنیا آئی اور کشتی اٹنی ہوئی، یہ قلب میرے زہت کے لئے ہے اور تو اسے دنیا اچھے سارا جسم دیا ہوا ہے، کیا یہ قلب اکیسے دنوں؟ اس میں تو میرے زہت رہیں گے، ان کی یاد رہے گی، اور جب قلب جو بدن کا ہلا شلو ہے ان کی یاد کا کل ہوگا تو سارے اصحاء ان کے حکم کے ماتحت ہو جائیں گے، حرم اور ہوشیاری سے کام لو، وادع الموفق والمعین۔

ج:۔ ایک گنوار کسی شہری آدمی کے پاس آکر ٹھہرا کرتا تھا اور نئے نئے عطرے تک کھاتا پیتا اور چنا کام بھی کر لیا کرتا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ جب بھی وہ وہاں اپنے گاؤں کو لوٹتا تو شہری دوست کو دعوت دیا کرتا کہ: ”آپ بھی میرے گاؤں میں آئیں اور بچوں سمیت آئیں۔ وہاں کی آب و ہوا صحت بخش ہے، سرسبز لہجہ تے کھیت ہیں اور میرے یہاں گھور ڈالگر بھی سترے ہیں، مکی، ذور، لسی خوب حاضر کروں گا، آپ ضرور آئے۔“ ایک مرتبہ وہ خوب سر ہوا شہری کے بچے بولے کہ ابا جان! یہ اتنی بار کہہ چکا ہے تم چلو ہم بھی چلیں، سیر کریں اور کھائیں چٹکے گے، ہپ ہو! ان من المحرم سوہ العطن، کچھ داری کی بات تھی ہے کہ بدگمان ہو کر بھاڑے۔ سو کی خبر ہے اب تو دوستی ہے، اس کے گھر جا کر اس کی یا بھاری طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آجائے اور دوستی ہی ختم ہو جائے، کوئی ضروری کام تو درپیش ہے نہیں اس لئے ہر وجہ کسی کے گھر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، پھر خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا شکر کرو، کھاؤ پیو، اور چنہ کسی کے ہال پر نخر نہ دو، اور اپنے گھر کی چوکت ہی انجلی ہے، کتے کو دیکھو وہ تو بار کھاتا ہے مگر اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا بلکہ جو اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ کر نکل آتا ہے تو برکت اسے بھونکتا ہے، جہاں جاتا ہے ہر مقام کا کہ اس سے لڑتا ہے کہ جا اپنے مالک کے دروازے پر چہ، یہاں کیوں مارا مارا پھرتا ہے۔

چون سکن ہم مرگن را تا صبح اند

کہ دل اندر خستہ اول بہ بند

ی گزشتہ کاسے سب طائی ہر

باوئی نصرت باقی مشوا

فائدہ:۔ تو بھی اس مالک عقلی کا دروازہ پکڑ لے اور اس سے وفا کی امید

بندھو اور اس آیت میں غور کرو۔

وَأَمَّا نِوَالِي بَغْدَادَ مِنْ أَهْلِ

اندھ قحلی سے زیادہ اپنے دھڑوں کو چرا کرنے والا کون ہے؟
 دیکھ دنیا میں تیری ماں نے تجھ کو کس کس طرح پالا، لکھنئیں اٹھائیں، اسی
 لئے سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، مگر سوچ تو کسی کہ اس ماں میں یہ مانتا کس نے
 پیدا کی؟ ان پتہ نوں میں ذودہ کس نے لہرا؟ کیا وہ لائق محبت نہیں ہے؟۔

بہن حق حق سائیں از مادر بود

ہر کہ آن حق عائد فرود

آنکہ مادر آفرید و شروع و شیر

باہد گردش قرین آن طور گہر

بہن حق تعالیٰ کا حق ماں کے حق سے مقدم ہے، جو حق تعالیٰ کو نہ جانے تو
 وہ گدھا ہے، جس نے تیری ماں کو پیدا کیا، پستان اور اس میں ذودہ پیدا کیا، تیرے
 والد کو تیرا دیکھ بھل کرنے والا بنایا تو اس کا بھی حق سمجھو اور اس کی عبادت کرو
 تیرے ساتھ ہے، اب سے نہیں تیرے پیدا ہونے سے پہلے سے ہے، حضرت آدم
 علیہ السلام کی سب میں تیری خلقت کی، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں
 تیری بچہ پائی کی۔

وَإِنَّمَا خَلَقْنَا قُرْآنَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمُنْخَوَّنِ

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ نَفْسِهِمَا بَرَكَةً. وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا

ضَرَرٌ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَلُونَ. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى

جہنم۔ (نہج ۳۳: ۳۳)

ترجمہ۔ اور ایک کھائی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی

اولاد کو ایک بھری کشتی میں اٹھایا اور ان کے لئے اسی اور چیزیں

پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہے تو ان کو طوفان

تہا را شیر پاکیزہ ہے اور زبے نکتے والا ہے، پس (ان لوگوں نے
 خدا کے حکم سے) عرض کیا (اس کے پیچھے میں) ہم نے ان
 کے حرم (جو ایک پانی کا بند تھا اس) کو (توڑ دیا)، اس کے بہاؤ
 نے (تمام بستیوں اور باغات کو جسے دباؤ کر دیا اور) ان کے
 (شاداب) (دھنوں جانب کے دھنوں کی جگہ ایسے بے رشتہ
 درخت آگاہ دیئے، کہنے کو باغ مگر کیلے مزے والے بیج اور جھاڑ
 کے درخت اور تھوڑے بہت ہلچلی کے درخت روکے، یہ ہم
 نے ان کو بدل دیا ان کی ناشکری کا، اور ہم ناشکری کرنے والوں
 ہی کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں۔

ان لوگوں کی ناشکری اس وجہ تک پہنچ گئی تھی کہ یہ سرسبز و شاداب باغات
 جن میں قسم قسم کے میوے نکلتے تھے، ان دھنوں میں کونسیاں تھیں، بیش میں آگئے، خدا
 کو بھول گئے، اس کے غضبوں کی نافرمانی کی اور کہنے لگے کہ ہم کو ایسے سڑ نہیں
 چاہیں کہ ہر تھیں میل پر سرائے ہو اور صفت کھا، سڑاٹے، برکیل پر کھوں ہو، دو رو پہ
 میوے دار درخت ہوں، دھوپ تو آتی چاہئے، سفر میں کچھ زوری ہو جائے، گھسیں،
 دھوپ لگے، یعنی خیر کی جگہ شر مانگتے لگے، اور کیا ناشکری ہوتی؟ کہنے لگے:-

وَلَمَّا بَلَغَ مِنْ أَصْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ
 أَصْحَابَ نَارٍ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ تُخَلِّفُونَ نَارَ الْبَلَاءِ لَكُلِّ
 ضَلَالٍ مُنْكَرٍ (سہ)

انسان کا یہ حال ہے، مری ہو تو چڑے کا طالب، جاڑا ہو تو مری کا طالب،
 بیش میں گئی، اور گئی میں بیش کا خواہاں، مالک کے دیئے ہوئے کسی ایک مال پر
 راضی نہیں، مال آئے تو مال انکا کیوں آ رہا ہے، کہاں، کھس؟ داد سے انسان افسوس
 اَلْاِنْسَانُ مَا اَكْفُرًا انسان بلاک ہو جائے، کس قدر یہ زبے کا ناشکرا ہے، کس

الْأَنْسَانُ لِرَبِّهِ لَكُونُفٌ" ہے۔ ایک انسان اپنے رب کا بے شکرا ہے۔

اہل سائنس تعلیم کی جگہ قلب مانگے، ہاتھوں کو قلم کی دھمکی دی، سچ ہے جب قضا آتی ہے آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔

گفت اذا جاء الفضا حاقا الفضا

فصحب الابصار اذا جاء الفضا

چشم بہت می شود وقت قضا

تا نہ بند چشم کھل چشم را

جب قضا آتی ہے میدان تنگ ہو جاتا ہے، آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، راستہ ہوتا ہے مگر دکھائی نہیں دیتا، جیسے آنکھ میں سرمہ لگا ہوتا ہے مگر آنکھ نہیں دیکھتی۔

قضا اور اس کا فیصلہ آیا ہے تو اسی سے دعا کرو جس کا یہ فیصلہ آیا ہے، اس لئے کہ اس کے سوا اور کوئی اسے نہیں بدل سکتا۔

جب تو جنگل میں اکیلا ہو اور بھیڑیا حملہ کرنے کو گرد اڑا رہا ہو تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اور ہونے لے کہ اس گمراہ و غبار میں بھیڑیا مستور ہے، بس اس کی رحمت سے بچے گا جس نے اس بھیڑیے کو پیدا کیا ہے۔

اگر تو بھیڑیے کی گرد سے واقف نہیں ہے تو اس جنگل میں کیوں گیا؟ بکریوں کے دیوڑ کو چلا ہوا دیکھ کہ جو کنارے پر ہوتی ہے وہ چٹانیں ٹکس ٹکس کے بنتی ہیں، ہر ایک کا بچی حوالہ ہے، کیونکہ بھیڑیا کنارے والی بکری کو اٹھ کر لے جاتا ہے، تو بھی جماعت جگہ کے ساتھ ساتھ رو، ورنہ شیطان جو بھیڑیا ہے اچک لے گا، جب تجھے اس ٹکس و شیطان کا اثر معلوم ہو فوراً مٹا جات کر، اور چاہتے والا جب تجھے آگاہی دے کہ اس طرف بھیڑیا ہے تو اس کی بات پر عمل کر، ہاں یہ دیکھ لے کہ یہ بتانے والا سچا ہے یا جھوٹا، جب وہ ٹکس اور سچا ہے تو آپ قریر نہ کر کہ "ہم تو تیری بات کیوں مانیں، ہم کو سب علم ہے، ہم کیوں کسی کے تابع ہوں، ہم بھی بہت دانت دیکھے ہوئے

ہیں، اچھا تم مت چہچہا، ہم دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے۔" ہارنچہ اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ بھیرا آئے گا اور اٹھا کر لے جائے گا یا پھر نہ کہے گا۔

اچھے دلو رو، دلو کی ٹونگی بچ سے واقف کر رہا ہے اور تو اس کی بات کا مذاق اڑاتا ہے؟

ج:- جب بچوں نے زیادہ زور دیا تو باپ بچہ سے کا عزم چکا ہو گیا، یہ ولادہ کی فتنہ ہے۔

ف:- **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ تَوَلَّوْا ذُنُوْبَکُمْ**۔ مال کی طرح مولادہ کی سزا نکل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **"الْوَلَدُ فَتْنَةٌ فَخَبْرَةٌ"** لڑکا دھنیں اور بزدلی کرنے والی ہے، جہاں اللہ کا راستہ ایسا آیا جہاں جان یا مال کا سوال ہے فوراً ولادہ دامن بکڑھتی ہے کہ ان کو کون پائے گا، یہ کیا لود کہیں سے کھائیں گے، اس طرح جیسے مکی ان کی جان و مال و رزق کا خالق ہے کہ اس کے بغیر ان کا پلہ نماں ہے۔

ج:- شہری کے بچے بولے ہا! چلو وہاں گاؤں میں ہم کھیلیں گے اور خوب کھائیں گے۔

ف:- یہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا **مَرْجِعُکُمْ فِیْہِذَا** تو بیٹے و بیٹیاں! اس یوسف کو کل ہمارے ساتھ بھیج دو یہ کھائے گا اور کھیلے گا، یہ خدا کا معاملہ بھی عجیب ہے، یہ بھی خدا سے ہٹا رہی ہے۔

مدینہ منورہ کے ابتدائی وقت میں ایسا ہوا کہ سرکارِ دہلم صلی اللہ علیہ وسلم جود کا غلبہ ارشاد فرما رہے تھے، الحاق سے اسی وقت اناج بیچنے والوں نے فراخی کی اطلاع کے لئے ٹھن بھڑا، ضرورت سب کو تھی اس لئے کچھ صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ دیتے چھوڑ کر گندم کی خریداری کے سنے مسجد سے باہر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی **"وَاِذَا رَاَوْا تِجَارًا اَوْ لُہُوزًا اَوْ غُلًا اَوْ لُہُوزًا اَوْ لُہُوزًا اَوْ لُہُوزًا اَوْ لُہُوزًا"** الحج اور جب یہ کسی تجارت یا لہو کو دیکھتے ہیں تو اسی کی طرف جھک جاتے

ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں، اسے نئی آن سے کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری بات اور لوگوں سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے۔

وہ تو کہہ دے کہ وہ تو اللہ کے قوت بخلا ہے، اگر تو اس پر توکل کرے گا تو کیا تجھے محروم کر دے گا؟ "وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ"۔

ج:۔۔ اعراض بچوں کے سر ہونے پر شہری نے بہت طے کئے مگر سب غیر مفید تھا اور اس کے پیٹے کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔

گر ثلث ازادہ عالم جیلہ چچ
بالقائے آسمان چچ اند و چچ
برچہ آید ز آسمان سوئے زمین
نے ملر اردو نہ چارو نے کہیں

جب زمین آسمان سے آئے ہوئے سب حکم سکتی ہے تو تو بھی بھیجی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ "وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ" تو تو بھی مٹی کی طرح ہو جا مٹی کی خاصیت بکڑا ہے چارگی ہے، تو عاجزی اور فرماں برداری اختیار کر۔

کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

ج:۔۔ اس شہری کی کوئی بات نہ چلی تو غم ہو گیا، اسے تردد ہو گیا کہ اب کیا کروں؟

ف:۔۔ دراصل اس تردد کا نام ہی غم ہے، ایسا کروں یا نہ کروں، بس یہی غم ہے، جس کو تردد ہے وہی شکوک ہے، اور جو ممکن ہے وہ خوش رہتا ہے، بس کسی دلو جانے والے کے پیچھے ہو لیتا ہے اور اطمینان سے چلا رہتا ہے اور مقصود پالیتا ہے، جیسے، زور کا محتاشی آہو کے کھونڈ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلا ہے اور پالیتا ہے، اسی طرح تو بھی لکیوں کا کھونڈ لگا، پائے گا، پھر تک دور باہر پئے گا تو طرف نہ ہوگا، خوف تو ان کو ہوتا ہے جسے خوف خدا نہ ہو۔

ج:۔ وہ شہری مجبور ہو گیا اور بچوں کو لے کر گاؤں کی طرف چلا، بچے لپٹال کرتے چلے کہ وہ گنوار اب میرے لئے سارا دنیا میں کر دے گا، خوب کھائیں گے اور پھل پھولوں سے داسی بھر کر گھر بھی لائیں گے، "مَنْ لَوْزًا تَغْنَمُوا" کہتے ہوئے چلے۔
ف:۔ ان بچوں نے گنوار کی بات پر توکل کر لیا، جیسے ہم اپنی دکان پر توکل کر لیا کرتے ہیں اور اوروں کو لٹکے تو داتے ہیں، حالانکہ روزی میرے اٹھ کے ہاتھ میں ہے۔

وَعَايِنْ ذَاتِي فِي الْآزْجِ إِلَّا لَعْنَى الْغَرِزِ لَهَا.

میں ہے چلنے والا کوئی چہ اور مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کی روزی۔

ج:۔ ان بچوں کو صرف گنوار کے کہہ دینے سے گاؤں کی ہوا سے اتنی محبت ہو گئی تھی جیسے تیس کو لپٹال کے سوتے سے تھی، فریفتہ تھے، حالانکہ ساری دنیا ہی سوہوم اور ناقابل اعتبار ہے، ان کو گاؤں معلوم نہ تھا کیونکہ پہلے کبھی گئے ہی نہ تھے، یوں ہی گاؤں اور گاؤں بھرتے رہے۔

ف:۔ بے استوارے کا یہی حال ہوتا ہے، بے ہی مشکل سے راہ پاتا ہے، تو راہ رو ہے راہبر کو ساتھ لے بھر جاتا۔

ج:۔ بڑی پریشانی اٹھانے کے بعد وہ گاؤں آیا، اس گاؤں والے کو علم ہوا تو وہ دن تک تو منہ چھپائے رکھا کہ یہ بلا کہاں سے آئی ہے، کہیں میرے باغ کا میوہ نہ کھا لیں، بڑی مشکل سے گھر آیا، مگر گھر والوں نے دروازہ بند کر لیا، پانچ روز وہاں بڑے رہے، گنوار جب ملا تو اسے سلام کیا، اپنا تعارف کر لیا، گنوار بولا کہ: مجھے اپنی ہستی ہی کا ہوش نہیں ہے، وہ انہی میں ایسا غرق ہوا ہوں کہ کسی کی پہچان ہوتی نہیں رہی، تم کو کیسے پہچانوں کہ تم کون ہو؟

شہری بولا: یہی قیامت کا نقشہ ہے "تَنُومُ بَصِيرًا لِّمَعْرَا مِنْ اَجْنِهٖ وَاجْنِهٖ وَاسْنِهٖ وَصَاحِبِهٖ وَاسْنِهٖ" وہ دن ایسا ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی، ماں اور باپ اور بیوی اور بھائی

کو دیکھ کر بولے گا (کہ کہیں یہ کوئی نئی نہ مانگ لے)۔

ج:- شہری نے کہا: اچھا بھائی! کمر میں جکڑ نہیں ہے تو کوئی اور جکڑ ہم کو بتا دے وہاں ہم دم لے لیں، گنوار لے کہا کہ: ایک جکڑ ہے تو سہی مگر وہاں بھیڑنا آجاتا ہے، تو اگر قہار سے پاس تیر کہاں ہوں تو وہاں چلے جاؤ، پاسہائی کرتی ہوگی۔ شہری نے کہا: اچھا میاں! ہم کو تیر کہاں ہی دے دے کہ رات گزار لیں، ہاتھ و پاؤں جاتا ہوا اور کہنے کی دھڑکی، دیکھی، رات بھر یہی کہتے رہے کہ ہم نے طمع کی تھی اس کا انہم سامنے آیا۔ اس لئے کہا کہ دنیا دار ہے وہاں سے بھاگ دو تو غول بیابانی ہے تجھے آواز دے کر بد لے گا اور کپڑے آٹارے گا اور ہلاک کر دے گا، بے وفا کی دھڑکی اٹھی نہیں ہے، اپنے اللہ کے سوا کسی پر تکیہ نہ کر، کیونکہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے

ظہو خلق علی حق، ان الله يحب المتوكلين۔

ج:- رات کو بھڑیے دکھائی دیئے اور پھمروں نے ستایا اور وہ بے وفا بھی اس ڈار سے کہ کہیں رات کو چل نہ توڑ لیں، ساتھ ہی گا رہا، شہری کی رات آواز سے کہیں نکل گئی تو گنوار سمجھا کہ شاید میرے گدھے کو مار دیا، یہ اس کی آواز ہے اور اس کے سر ہو گیا، شہری بولا، تو تو کہت تھا کہ مجھے اپنے آپے کی خبر نہیں، تو نے اس خر کو اور اس کی آواز کو کیسے پہچان رہا؟ تیری یہ یاد الہی سب دیکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، حال ہوتا ہے امتحان آیا اور نکل ہوا، اسے وہ گدھے کی آواز تھی تو نے خر سمجھا، ہر دلی پر امتحان کر پڑتا ہے اور نہ سہا ہوتا ہے، اگر جڑی ہونے کا دعویٰ ہے تو اس سے ابلیس ملو کر دیکھو؟ اگر حیا مت کا دعویٰ ہے تو زور دیکھ کر دکھا؟ تو چنید و چنید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیاوی حرص و طمع میں گمرا ہوا ہے، تو ماہر ہے یا ماہزن ہے، عاشق خدا کا دعویٰ اور عاشق دنیا، یہ جہاں کردار ہے، نفس و شیطان تیرے دوست ہیں، جس طرح اس گنوار نے کہہ دیا کہ میں تم کو نہیں پہچانتا، کیے قیامت میں فرشتوں سے اس طرح کہے گا کہ میں عاشق بے خود ہوں، مجھ سے یہ حساب پوچھتے ہو، آدمی کو ہر بے کراپی

ی جون میں رہے ورنہ گیدڑ والا حال ہوگا!

گیدڑ کی حکایت

شہر کے باہر ایک ٹیل گر رہتا تھا، اس نے ٹیل ٹھولنے کا ایک کول گاڑا ہوا تھا، راست کو ایک گیدڑ آیا اور اس کول میں گر گیا، اس کا تمام بدن ٹپلا ہو گیا، راست تو اسے پھرت لگا مگر جب دھوپ لگی اور گیدڑ نے اپنا رنگ دیکھا تو خیال ہی بدل گیا، یعنی اپنا گیدڑ ہونا بھول گیا اور سوچنے لگا کہ معصوم نہیں اب میں کیا ہو گیا ہوں؟ اور باقی گیدڑوں سے الگ چلا گیا، دن کو فقیر سمجھنے لگا، اس نے تو اپنی ذات ہی بدل لی، جب گیدڑوں نے اس کا یہ سہرہ دیکھا تو چڑھا: آخر تو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ میں طاؤس ہوں، تم میری گردن نہیں دیکھتے ہو، سو سمجھی ہے۔

ف:- آری کو بھی کبھی ذرا ڈنپا کی ہوا لگی اور اس نے نسب سے چھانک لگائی، فقیر سے ثناء صاحب اور ثناء صاحب سے سید صاحب، اور اصل سید میں نہایت تواضع و سخاوت ہوتی ہے، یہ بنے ہوئے سید، گیدڑ اسے بن جاتے ہیں، کوئی کچھ بتاتا ہے کوئی کچھ، اپنے باپ کے علاوہ اور کسی کی طرف نسبت کرتا تاڑیا حرکت ہے، اس ٹوٹے بچ میں کیا ہے، یہ تو صرف جان بچان کے لئے ہیں ورنہ اصل خداوند تعالیٰ پر دار و مدار ہے۔ "وَجَعَلْنٰكُمْ خُفُوًا وَّ اَقْبِلْ لِنَعْلَمَ اَوْلٰی اَنْتُمْ مِّنْكُمْ هٰذَا اَنْتُمْ شَرُّكُمْ" ہم نے تم کو قباک (خوفناں) تبدیل کر دیا، جان بچان کے لئے بتایا ہے، بلاشبہ تم میں خدا کے نزدیک زیادہ اہمیت وہی ہے جو حق ہے۔

ح:- جب یہ بڑا گیدڑ برادری والوں سے نفرت کرنے لگا تو سب نے اکٹھے ہو کر اسے پدیا اور کہا کہ اگر تو سو رہے تو دھوسے کی دیل چاہئے، ہمیں سو کی طرح نچ کر دکھا یہ اس کی ہی آواز نکلا، بس اپنا سامنے لے کر رہ گیا، نہ یہ ہو سکتا۔
وہ ہو سکتا۔

ف:- ذرا سا رنگ آیا اور آپ سے باہر ہو جاؤ اچھا نہیں، بیٹھ اپنے پیٹے کے اندر، ہذا اچھا ہے، ورنہ جب کوئی وقت آتا ہے، روتا ہوا چلا ہے۔

ح:- گیارہوں نے صلاح کی کہ اس کے قریب چکر اپنی آواز میں ہلو، چنانچہ یہ سب گئے، اس کے پاس کھڑے ہو کر سب نے غبی غبی کرنا شروع کیا پیسے تو یہ تیار گیارہ ذرا سنبھلا مگر فطری بات کہاں جاتی ہے، لھلھائی آئی گئی اور من کی طرح ہکا بکا شروع کیا، فوراً دوسرے گیارہ بولے کہو بیٹا! یہ سو کی آواز ہے یا گیارہ بول رہا ہے، ذرا سی نیل داری ملی تو ذات ہی بدل ڈالیں، پھر تیرا تو کمال بھی نہیں، پھر غر کرنا اور اہلئے وطن سے غرت کرنا گوسٹ دنا زیا باتیں ہیں، جیسا خدا نے دیا اسی میں ہمارا اور یہ تو خیر ایک وصل حاصل ہو گیا، اس پر غر کر لیا، بعض دفعہ آدمی ایسی بات پر غر کرتا ہے جو حاصل بھی نہیں، یعنی کوئی حق نہیں مگر بڑا بیٹے کا خط سوار ہے۔

ح:- ایک پہلوان کو کہیں سے ڈبے کی تازی کھال ہاتھ لگ گئی، اس کی اس کو پچھ پچھ کر پھٹائی سے سو گھوڑوں کو آدیا، پل پھٹنے کے بعد وہاں داروں میں آ بیٹھا اور ڈانگیں مارنے لگا کہ میرے پاس گلی کے اتے کسٹر چڑے ہیں، اتکا آتا بیکار چلا آتا، آج ہی تقسیم کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور حال یہ کہ پیٹ بھوک کی شکایت کر رہا تھا مگر گلی گھارے کا بھی مرض پر وہ ڈال رہا ہے، یہاں اس گلی کے اگر کہہ دیجے کہ میں کھانا کھاؤں گا تو مل جائیگا۔

ح:- اتفاق کی بہت کہ وہ کھال جس میں پھٹائی تھی، کٹا لے گیا، مگر وہاں نے تلاش کیا نہ ملی، تو اس پہلوں کا بیٹا سی مجلس میں پہنچا جہاں باپ ڈیک مارا تھا، وہ کہنے لگا کہ ابھی! جس کھال میں سے تم نے تل لکایا تھا وہ تو کٹے گیا، ملتی نہیں ہے، اب سب نے سنا اور پہلوں کی طرف دیکھ، اس کی گردن جھک گئی۔

ف:- کمال کوئی ہو بھی تو عطیے الٹی ہے، غر کرنے کی کیا بات ہے، اور پھر اپنا کوئی کمال بھی نہ ہو چ جائیگا اس کمال کی ضد ہو، جیسے مال داری کا غر کرے اور

منفس ہوتا ہے، فرق تو شرعاً و عقلاً ہر طرح مذموم ہے۔

اسی طرح فرعون بھی گیدڑ کی طرح خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، گیدڑے کا لڑکا کہاں سے کہاں پہنچا، بجائے شکر و اطاعت کے دعوائے زبونت کرنے لگا، آپ اس کا اہام دیکھ کر فرق ہو گیا، وہ حکومت کی خواہش میں اندھا بنا ہوا تھا، سچ ہے طوائش انسان کو اندھا کر دیتی ہے، سالک کو چاہئے کہ ثبوت پر قابو رکھے ورنہ یہ ثبوت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔

ج۔ ایک جنگلی ذنب پھار پر تھا، فکھاری نے تاکا اور ذنب پہاڑوں میں بھٹکا رہا، الحاقی سے اسے ذہنی نظر آگئی اور ثبوت سے بے قابو ہو کر نیچے اتر آیا، وہی مباد تھے، پکڑ لیا۔

ف۔ ثبوت نے اسے اندھا کیا، مباد و شیطان تاک میں ہیں مگر ثبوت کا بندہ اپنی ثبوت کے پورا کرنے میں جکھ نہیں سوچتا، اہم اس کا خراب ہے، تیرا منس بھی تو فرعون کی طرح ہے، وہ سرکل ہو رہا ہے اور تو اس سے مغلوب ہو رہا ہے، فرق یہ ہے کہ فرعون کے پاس فرعونیت کے اسباب موجود تھے، تیرے منس کے پاس وہ اسباب نہیں ہیں ورنہ یہ منس کیا کم ہے، بھڑا اس لئے غصا ہے کہ اس میں جھوٹکے کے لئے گڑا نہیں ہے۔

گھنٹی منس تڑا غاشاک نیست

ورنہ چوں فرعون او شعلہ ز نیست

منس کی دیکھ بھال کرو، یہ معاصی میں چٹاک ہے، شیطان اس کا صحن ہے، وہاں مل کر راہ مستقیم سے ہٹنے میں سرچوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور آپ غافل ہیں، غفلت کی زندگی اچھی نہیں، مگر آخرت چاہئے!

(ماہنامہ ”پہلو“، کراچی، شوال المکرم ۱۳۹۹ھ - جنوری ۱۹۷۹ء)

منتخب اشعار

حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے اپنے موادِ علم میں اشعارِ موقوف
موقوف پر ارشاد فرماتے ہیں اور وہ اپنی جگہ نگینے کی طرح ہیں، مگر جب
وہ یاد ہو جائیں تو ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق انہیں چڑھ لیا کرے تو
طرح و پایہ کا سبب ہر قسلی کا باعث ہوتے ہیں، ان کو نکالنا کرنے
کے لئے تھوڑے تھوڑے گل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کے
کئے ہیں تاکہ ایسے مواقع پر قویٰ ان کو چڑھ کر نصیحت حاصل کرے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کبھی کبھی اللہ کے دین پر چلنے والے کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ
کی محبت شدید ہو جاتی ہے، مٹی چاہتا ہے کہ اسی عملِ صالح میں لگا رہے اور سکے جائے،
دنیا کے کاموں سے بھی بے رغبتی ہو جاتی ہے، اسے ”بسط“ کہتے ہیں، وہ کبھی یہ حال
ہوتا ہے کہ جیسے دل خالی ہو گیا ہے، بلکہ احوالِ صالحہ میں مٹی نہیں لگتا، کرنے میں دیر
معلوم ہوتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا گیا، یہ ”قبض“ ہے، دونوں حالتوں میں اپنا کام دل یا
بے دلی سے سکے جاتا ہے، یہ سب کو چشما آتا ہے۔

(قبض و بسط)

آگے پہلو میں راحت ہوگی

پھر دیئے اٹھ کر قیامت ہوگی

پچھلے مصرعہ میں ”بسط“ ہے، اور ذہرے مصرعہ میں ”قبض“ کا بیان ہے۔

(بیان قبض)

یاسی ہی اب دل کی طرقت ہوگی
آرزو جو کی وہ حسرت ہوگی
یہ حال بھی قبض میں قویں آتا ہے۔

(حلیم)

قبض آنے تو حلیم و تقویٰ اس کا علاج ہے۔

(تقویٰ)

قید کر صبا یا اب داغ کر
ہاں بلبل گل کی کہت ہوگی
لاکھ ہلکو اب کہاں پھرتا ہے دل
ہوگی اب تو محبت ہوگی

اور یہ سوچ کر یہ حال کس نے بھیا ہے، سوچ کر شکر کر کہ تو ان کو پا رہا ہے، وہ
تجے پا کرتے ہیں کہ دیکھو بھاکتا ہے یا رہتا ہے۔

(شکر تقویٰ)

خاک میں کس نے ملا یہ تو دیکھ
شکر کی مٹی سواست ہوگی

یہ دنیا کی پرستیاں، محبت کی پھیر چھا، وہ داغ پہ داغ دے کر ایک
طرف کرنا چاہتے ہیں، ایک کا بوجھ اور دوسرا پھیلا کر سوجا۔

(یہ مٹی)

دل میں داغوں کی یہ کثرت ہوگی
زونا اک شہدِ وحدت ہوگی

جب یہ دنیا مع تشاؤں کے چھوٹ جانے والی ہے تو اسے خیر باد کہو اور حق

تعلیٰ سے عرض کرو ۔

(شوق ریزہ)

ہر تمنا دل سے زلفت ہو گئی

اب تو آجاء اب تو خلوت ہو گئی

اب دل وہاں سے ایک ہی کا ذکر کرتا رہے، یہی مطلوب ہے۔

(اختراع و تخیل)

اب تو میں ہوں اور غفلت یاد دوست

سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی

خدا کی یاد نصیب ہوئی تو زندگی مرثیہ اور مال پر نگاہ ہی نہ رہی، قافی پر نگاہ

ہوتی کیسے!

(عاشق رشتہ)

عشق میں راست بھی مرثیہ ہو گئی

لی فقیری، بادشاہت ہو گئی

یاد الہی کا مشغول بہت اہم کے بادشاہ سے بھی زیادہ ہے فکر اور سکون میں

ہوتا ہے۔

میرا ہی من ذرا ذہن اور دھیان سے اطمینان کر کے تو دیکھو، کیا ملتا ہے ۔

کچھ دہائی بس اب بھڑبھڑا

ایک چلنے میں یہ حالت ہو گئی

عشق کی تو حاصیہ یہ ہے ۔

اے دوست اگر چہل چلی، جاں جو خشم

از جاں چہ عزیز ست، لگو آن جو خشم

(اے دوست! اگر جان مانتے ہو تو جان حاضر ہے، اور آپ کے حکم کے

ماتھے جان کیا عزیز ہوتی، بلکہ آپ جو مانگیں، وہ حاضر ہے۔)

حضرت غلامی اعظم رضی اللہ عنہ نے پہلے تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مائے میری جان کے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں، فرمایا: نہیں! پھر عرض کیا کہ آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، جب فرمایا: ہاں اسے مٹا

جان بھی دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

جس کو اپنی جان، مال، عزت، پیاری ہو کس نے مجبور کیا تھا کہ ان کی محبت کا دعویٰ کرے، محبوب مستغنی ہوا کرتا ہے، "فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْفَتْحُ وَلَا الْفَتْحُ لَهَا فَكُلُّهُمْ لَهَا"۔

ہاں وہ نہیں دتا پرست، جاکہ وہ ہے وفا سکی

جس کو ہو جان و دل عزیز، ان کی لگی میں جاسے کیوں

مگر عشق و محبت واسلے کو محبوب سے مستغنی ہو جاتا، جاسے تجب ہی نہیں بلکہ بعید ہے، یہ فرزند و زین ان کی راہ میں نہ کھڑے بن کر آئیں اور عاشق محبوب کو چھوڑ کر ان کی بات اونچی کرے، یہ لائق نہیں ہے۔

اے کہ صبرت نیست از دایائے ذہن

صبر چوں داری دھم لعلہ دین

اے کہ صبرت نیست از فرزندان ذہن

صبر چوں داری زدن زدن

خدا کو اور اس کی راہ کو تو چھوڑ بیٹھا مگر یہ دایائے ذہن اور فرزندان ذہن کے ان کے مرضی کے خلاف حکم کرنے پر صبر نہ کر سکا اور غلام کام کر گزرا، کیا یہی محبت ہے؟ لگا رہتا، لگا رہا، حکم بدی نہ کر، ابھام خدا کے ہاتھ میں ہے۔

سوزا قلم عشق میں شیریں سے کوہ کن

بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا

کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز
اے زوہیدا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا
جس نے دنیا بولی اس کی آفریں میں کی رہ گئی، اور جس نے آخرت
سنواری اس سے دنیا رہ گئی، مگر تو آخرت والا بن، چاہے لوگ دنیا کے نکلے ہونے کا
طعن دیں۔

عشق نے غائب کیا کر دیہ
اور نہ ہم بھی آدمی تھے کام کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے نیچے پابلی ہو چکا، اسی میں خیر
ہے۔ یوں کہ۔

نکل جائے جاں، حیرے قدموں کے نیچے
یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے
اور یہ حالت ہو۔

سر پہنستہ، داغ اپنا ان کے زیرِ پائے ہے
کیا نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے
اور جاں بلی جائے تب بھی سستے چھوٹے، قیمت بہت ملے گی۔
محتاج جان، جو دینے پر بھی سستی ہے
جو کچھ دیتے ہیں، وہ نہ گمان میں، نہ خیال میں آ سکتی ہے۔

نیم جاں بستاند و صد جاں دہ
آنکہ در محبت یلای آن دہ
(آدمی جان کے کمرے میں جاں بخش دیتے ہیں، بلکہ جو دہم و خیال میں نہ آ سکتے
وہ دے دیتے ہیں۔)

مگر مہر و نعم! محبت وہی ہے جو قفل پر آمادہ کرے، اور نہ سب بھٹتے ہیں۔

اِنَّ الْغُیْبَ لَیْسَ بِغُیْبٍ مُّطْمَئِنِّ

بدشہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطلع و خبریں بروہر ہوتا ہے۔

قدم باجہ اندر طریقت نہ دم

کہ وصلے غارِ دم ہے قدم

طریقت میں قفل چاہئے، دعویٰ کی ضرورت نہیں ہے، قفل کے بغیر صرف

زبانی دعوے سے قفل نہیں ہوگا۔

کار کن کار بکار از گفتار

اندھیں وہ کار باجہ کارا

کار کردہ گفتگو چھوڑو، اس راہ میں صرف کام کی پوچھ پوچھ ہے۔

کام کرتے وقت حلاوت سے نہ ڈرو، لایحہ فون کوٹ لائٹ ہو جائے۔

نہاڑو عشق را کج سلامت

نوشا ز سواپنے کوئے سلامت

عشق میں سلامتی تاکہ کوئی نہ کہے، سازگار نہیں ہوگا، بلکہ محبوب کے

کوچے کی سلامت مل جائے تو خوش ہو جا کہ عاشقوں میں عام درج ہو گیا۔

بس دنیا اور اس کی حلاوت سے مستغنی ہو کر رہو پھر دیکھو اس کا کس طرح

تصویر سائے گا کہ بھر سادی دنیا ہی لچکے ہے۔

سوئے جہاں بھی آنکھ اٹھاتا ہے بارِ دل

گردن جھکائے دیکھ رہا ہوں بہارِ دل

بھرتو جنت کی طرف خیال کرنا بھی بار ہو جائے گا کہ وہ بھی غیر اللہ ہے۔

بس ایک سامنے اور ایک ہی سے مناجات رہے۔

نورِ قدس ہر بار چہ غول باشد

رازِ دل خود گفتن یا بار چہ خوش باشد

(ان کے قصور کا سرور ہر بار کیا طریقہ ہوگا۔ اپنے دل کی بات ان سے کہنا، ان کے ساتھ بات کر لینا کیا خوشی وقت ہوگا۔)

مگر اس راہ میں بہن بہت ہیں۔ سب سے بڑا دشمن یہ ابھیں طرح طرح کی تدبیریں کرتا ہے، راہ سے بڑا کرتا ہے، مگر دوست ہر وقت دلی آہی سے سامنے رکھتا ہے۔ تب راہ ملے ہوگی۔

وہ دلو عشق دوسرے دہر میں ہے ست
بھدا گوش را بہ پیام سرش دارا
طہا کے علم کے سامنے سر بخود تاج فرماں ہو کر رہا، یہی تاج مہدی ہے ۔
ہر قلم چوں کلمہ حق قلم سر بخود
لو بھڑے لیے، من بنیادے لیے
نشود نصیب دشمن کہ شود پاک صفت
سر دستان سلامت کہ تو بخیر آزمائی

(بابت ۳۰ جلد ۱) "کاپی" ۱۱ ذی قعدہ ۱۳۴۰ھ - فروری ۱۹۲۰ء)

نسبت

صوفیائے کرام کی اصطلاح میں!

کہا کرتے ہیں کہ ہمارا ملاں سے تعلق ہے، اس پر سننے والا کہتا ہے کہ تم تعلق تو بناتے ہو مگر میرے خیال میں تم میں ان میں کوئی مناسبت تو ہے نہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کہا کرتے ہیں فلاں جگہ نسبت ہوگئی ہے، مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے الیٰٰہیہ کا انتظام ہو گیا ہے کہ یہ دونوں اپنی زندگی میں مل جھکیں۔

مقصود یہ ہے کہ نسبت ہو یا مناسبت ہو، یہ جائین سے ہوا کرتی ہے، جب تم اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چاہتے، ان کا ذکر زبان پر لانا پسند نہیں کرتے تو تم کو نسبت کہاں؟ اور احکام الہی پر عمل کرنے سے پروردگار راضی ہوتے ہیں اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں گو یا اطاعت و عبادت سے اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے رضا و محبت کا تعلق ہو جاتا ہے، اسے ثواب دیتے ہیں، رحمت و مغفرت فرماتے ہیں، اس طرح جائین سے تعلق ہو جانے کو نسبت مع اللہ کہا کرتے ہیں، بندہ اللہ کو یاد کرے اور اطاعت کرے عباد و مہربانی فرمائی۔

نسبت مع اللہ کے وجود سے دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جس کے ہمت جانے پر یہ حالت ہو جاتی ہے ۔

ہر دل ساکب جزراں خم بود

گر زیار دل غلاے کم بود

اگر ساکب کے دل پر سے اس نور الہی کا ایک تھکا بھی کم ہو جائے تو اسے

برادروں میں ہو جاتے ہیں اور غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب گناہ ہو جانے سے حق تعالیٰ کے ناراض ہونے کا تصور دل میں آتا ہے کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں تو اس کی گلی سے غم چھا جاتا ہے۔

بہت لوگ اپنے آپ کو صاحبِ نسبت سمجھتے ہیں حالانکہ وہ دھوکے میں ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ صرف حکمِ پادراشت کو نسبت سمجھتے ہیں لیکن کسی دلت حق تعالیٰ کی یاد سے ذہول نہ ہو، غفلت نہ ہو مگر یہ خطا ہے، ذہن نہ ہوتا اور ذکر چوری رکھنا تو مشق سے بھی بوسکتا ہے، ایک چل بھی اگر خدا کے نام کی مشق کرے تو اسے بھی حکمِ پادراشت حاصل ہو جائے گا مگر کیا وہ اس سے صاحبِ نسبت ہو جائے گا، ہرگز نہیں کیونکہ مشق کے ساتھ نسبت مع اللہ جمع نہیں ہو سکتی، یاد رکھئے "حکمِ پادراشت میں نسبت نہیں ہے، ہاں 'صحیح نسبت ہو سکتی ہے، ہاں! حکمِ پادراشت طاعت و اعتقادِ اواخر کے ساتھ جمع ہو جائے تو بہت جلد نسبت قلب میں قائم ہو جاتی ہے۔

نسبت کی حقیقت

نسبت کی حقیقت وہی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے یعنی طلاقِ مطلقہ یعنی اطرافین، یعنی نسبت ایک لگاؤ اور تعلق کا نام ہے، جو دو طرفوں میں ہوتا ہے کہ بندے کو خدا نے تعالیٰ سے تعلق ہو اور خدا نے تعالیٰ کو بندے سے تعلق ہو، یہ دوامِ ذکر اور کثرتِ طاعت سے ہوتا ہے، صرف ایک بات حق طاعت نہ ہو صرف کثرتِ ذکر ہو جس سے حکمِ پادراشت پیدا ہو جائے نسبت مع اللہ حاصل نہیں ہو سکتی۔

اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص نے کسی طبیبِ علم سے پوچھا تو کہ آج کل کس شخص میں ہوا؟ کہنے لگا، شہزادی سے نکاح کی فکر میں ہوں، پوچھا کہ کچھ اس کا سامن ہو گیا؟ کیا ہاں! آدھا سامنا تو ہو گیا، آدھا باقی ہے، پوچھا یہ کیونکر؟ کہہ نکاح طرفین سے ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف راضی ہوں سو میں تو راضی ہوں اور کرا

راضی ہوتا ہوا ہے، اس لئے آدھا ساکن تو ہو گیا۔

اب سننے والے اس طالب علم کو اسحق کہیں گے کہ یہ بھی کوئی ساکن ہے کہ میں راضی ہوں۔ مگر اس سے زیادہ اسحق کو اس ساکن پر غصہ آتی ہے کیونکہ طالب علم نے تو اپنی رضا کو آدھا کیا تھا، یہ حضرت اپنے حکم یا داشت کو چار ساکن کہتے ہیں اور اس پر انکھ کر کے تازاں ہیں کہ ہم صاحب نسبت ہیں، یہ تو اب یہی ہے کہ کارا کی رضا سے یہ کہتے گئے کہ میرا نکاح ہو گیا یا صاحب ہوا ہو گیا۔

یاد رکھو خدا نے تعالیٰ کو بندے سے تعلق جس کی حقیقت وہ ہے محض ذکر کی مشق سے نہیں ہوتا بلکہ ذکر اطاعت دونوں کے مجتمع ہونے سے ان کو تعلق ہوتا ہے۔

اور اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ ذکر ہی سے بندے کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ ذکر صرف زبان سے اللہ اللہ کرنے یا اشغال و مراقبات کر لینے کا نام نہیں بلکہ ذکر نام ہے اطاعت کا کہ ذکر بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ ”مطیع اللہ فہو ذاکر“ کا یہ بھی ایک فرد ہے، جیسا کہ صفت صفت میں ہے۔ ”مطیع اللہ فہو ذاکر“ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے پس وہ ذاکر ہے۔ سو اللہ کا ذکر تسبیح و تہلیل ہی میں محصور نہیں بلکہ جو شخص جس کام میں بھی حق تعالیٰ کی اطاعت بجا رہا ہے وہ اس وقت ذاکر ہی ہے، اس لئے مفسرین نے کہا ہے: ”مطیع اللہ فہو ذاکر حکم بالاجور والرحمة“۔

خوب سمجھ لو اگر محض حکم یا داشت کے ساتھ ہے مگر انہماک و لہذا یعنی انجام انہی میں کوئی نہ کرتا ہے اس لئے ذکر کی بھی تحمیل نہیں کی، کیونکہ ذکر نام ہے اطاعت اور یہ مطیع نہیں، سو اگر ذکر کی تحمیل بھی ہو گئی تو اس سے بندے کا حق تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے اطاعت کی بھی ضرورت ہے، جب اطاعت منظور ہے تو اسے حق تعالیٰ سے تعلق نہیں اور جب تعلق نہیں تو نسبت بھی حاصل نہیں کیونکہ نسبت تو دونوں جانب سے ہوتی ہے۔

نسبت مع اللہ پیدا ہو جائے گی اور معلوم ہو جائے گی۔

الغرض نسبت چارہاں سے ہوتی ہے، ”رَحْمَتِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرِضْوَانُ اللّٰهِ“ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو یہ دونوں طرف سے ہوگی، صرف ایک طرف سے ہونا کافی نہیں، اسی طرح جو لوگ محض ملک یا دولت، بچہ پہنچا کر اپنے کو مشغول سمجھتے ہیں مگر احباب شرع نہ ہونے کی وجہ سے یہ گمان باطل ہے کیونکہ حاصل یہ ہوا کہ ہم تو راضی ہیں مگر اللہ میاں راضی نہیں، خوب کہہ لو! اللہ کے راضی ہونے کا معیار صرف ان کے احکام کا اتباع ہے، اگر اسی حالت میں موت آگئی تو سب کھل جائے گا کہ یہ پسند نہ ہونے کی وجہ سے کھینا خوار ہوگا، بقول سعدی علی المرتضیٰ :

چمن در چشم شاہد نیازت ز دست

زرد و خاک یکساں نمایاں ز دست

آپ نے لاکھ روپے محبوب کے پاس بھیجے کہ وہ خوش ہوگا، مگر معلوم ہوا کہ وہ خوش نہیں ہے، بلکہ اس نے روپے واپس کر دیے، جب محبوب کو پسند نہیں تو مٹی اور سونا برابر ہے، اسی طرح جب اللہ میاں ہی راضی نہیں تو اس تعلق کو کیا کر دے؟ تعلق وہی ہے جو دونوں جانب سے ہو اور یہ اتباع شریعت سے ہوا کرتا ہے، تو اب آپ کہتے کہ شریعت کئی اہم چیز ہے، حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ”ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا“ اچھا یہاں ”ثُمَّ“ کیوں لائے ہیں ”ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ“ پر، بات یہ ہے کہ اس سے قبل میں فرمایا ہے: ”وَلَقَدْ أَنشَأْنَا مِنكُمُ امْرَأَتَيْنِ الْكَافِرَتَيْنِ وَالْحَكِيمَ وَالنُّورَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ. وَإِنَّا لَنَسِبُكَ مِّنَ الْأَنْفَرِ، هَذَا اخْتَلَفُوا إِلَّاءَ مِنَّا بَعْدَ مَا جَاءَ بِكُمُ الْخَبَرُ نَبَأًا“ یہ تینوں جہانوں کی طرف سے تم کو پسند کر رہے ہیں، مگر تم ان کی بات نہ مانو، تم نے اپنی امرا کیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی تھی اور ہم نے ان کو نہیں نہیں کھانے کی چیزیں دی تھیں اور ہم نے ان کو دنیا جہان و اموں پر فوقیت دی اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی

تہذیب مغرب کی تقلید قرآن و سنت کی روشنی میں

اہل مغرب کی عریاضیت و فحشیت اور اسباب فحش کی نقل و آثار، جسے میں کہے
ان کی مشابہت پر دل چمکا دیتا ہم اہل اسلام کو ایسا بھایا ہے کہ جس رنگ میں وہ
آج نہیں وہ رنگ ہم کو پیارا اور مطلوب ہو جاتا ہے، اخلاق، تہذیب و تمدن میں بعض کا
جی چاہتا ہے کہ میں اہل مغرب پر چین بن جاؤں، آخر یہ کتنا پہ کہاں تک؟ کیا ایک کلمہ
چڑھ کر اس کا اقرار کرنے والے کے لئے یہ زیبا ہے یا مسلمانوں کو ان کا مذہب اسلام
اس کی اجازت دیتا ہے، یا پھر اسلام بھی اپنے اندر کوئی اخلاق و تمدن رکھتا ہے، سوچئے!
جس وقت کوئی بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے کہ خدا میرا معبود واحد ہے اور
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب
مجھ پر میری حکومت نہیں رہی، بلکہ اب عمر بھر ان دونوں کی نگرانی ہوگی، جب قرآن
مجھ خدا کا فرمان ہے، اس قرآن میں اپنی مرضی اور خواہشات کی اجازت کرنے کو روک
دیا گیا ہے اور ہر قوم غیر مسلم کی اجازت سے منع کیا ہے، ارشاد ہے:-

فَلَا تَتَّبِعُوا مَن اَتَّخَذَ اِلٰهًا مَّا دُوْنَ

کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو
خدا بنا لیا ہے کہ خدا کی طرح وہ اپنی تمام خواہشات اور مرضی کی
تائید دہی کرتا ہے۔

ارشاد ہے:-

وَلَا تَقْبِضُوا أَيْدِيَكُمْ عَنْ قَوْلِ صَلُّوا مِنْ قَبْلِ وَاصْلُوا خَيْرًا
وَصَلُّوا لِحُلِّ شَوَابِ الشَّيْطَانِ. (الباقیۃ علیہ)

ترجمہ:- تم لوگ اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پیسے کی
گمراہ ہو چکے ہیں اور بھٹوں کو گمراہ بنا دیے ہیں اور سیدھے راستے
سے ہٹک گئے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ "مَعْضُوت
عَلَيْهِمْ" جیسے یہود اور "صَالِح" جیسے نصاریٰ ان کے طریقوں اور ان کی مشابہت
سے روکیں اور "فَنَعِمَ عَلَيْهِمْ" کی راہ پر چلیں، جس کی ہر رکعت نماز میں ہم خدا سے
دعا کرتے ہیں۔

اسلام میں اگر ظاہری عیب اور یکسانیت سے روکا گیا ہے تو اس میں کوئی
اندھا نظر نہیں ہے بلکہ یہ بغض و عناد سے نہیں ہے اور نہ اس میں کسی قومی اور نسلی
برتری اور مصیبت کو دخل ہے، بلکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر کی مشابہت و سہولت کا
اثر ظاہر ہی تک نہیں رہتا بلکہ وہ انسان کے قلب و دل اور نگاہ تک سرایت کر جاتا ہے،
پھر رنگ و روپ میں بیعت ہو جاتا ہے، اور یہ ہم نوائی جب ظاہر کو گندہ (سب مٹا)
کرتی ہے تو باطن بھی آلودہ ہو کر رہتا ہے، اور دل کی گندگی اسلام کسی طرح برداشت
نہیں کرتا، کیونکہ انسان کی اصلاح کا ذریعہ قلب ہی تو ہے، کفر و شرک اور دیریت یا
آزاد ہو جانا کہ جو مرضی آئے کرے، ہے جس زندگی اسب دل کے لئے مسخر اور آخرت
کے لئے نقصان دہ ہیں اور جب دل ہی یہ رہو گیا تو پھر جسم کی غیرتیں کیا تک جب جن
ہی سوکھ گئی تو درشت لاکھ ہوا پھر سوکھ کر رہے گا، اس میں سوکھنا تک پکا ہے۔

اور اس غیر اقوام کے عیب سے بچانے والی یہ حدیث مشہور و معروف ہے
جس کو ابو داؤد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:-

مَنْ نَشِبَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

یہ قوی ہے، اور اس کے وہاں صحیحین کے درجے کے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ (ایک طرح سے)

ان ہی میں سے ہے۔“

اسی طرح ابوداؤد میں حضرت زکاتہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

”ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق تو یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں

ہے (یعنی ہم تو یہی پر اور مشرکین بغیر تو یہی کے ہمارے ہاتھ میں ہے)۔“

گویا لباس میں بھی اپنا شعار اسلامی رکھیں، غیر اقوام کی عینت بھی اختیار نہ کریں، ان کے کتابہ سے بھی بچیں۔

بخاری میں روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ یہود عاصورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو آپؐ نے فرمایا ایک دن پہلے یا پیچھے اور روزہ رکھ کر ان کی مخالفت کرو (اور ان کی مشابہت سے بچو)۔

اور ایمان ہاں رسول کا مطلب یہی ہے کہ اولیٰ عادت و عبادت میں اپنے آپ پر کسی کو چھوڑ کر صرف شریعت کا اہراج کرے گا۔

براہرم اس مشابہت سے روکا اس قدر اہم ہے کہ حاروں پر حاضری کی مشابہت تک سے روکا گیا ہے، چنانچہ مسلم بن حنبل بن عبد اللہ بخاری کی روایت میں ہے: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وصال سے پہلے ہاتھ چیزیں سنی ہیں: ایک یہ کہ میں برائے کرتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو دوست نہ بنوں کیونکہ اللہ نے مجھے اپنی دوستی سے نوازا ہے، جیسا کہ ابراہیم کو ظلیل کا شرف بخشا تھا، اگر میں دوست بناتا تو ابوکر کو دوست بناتا، تم سے پہلی آتشیں انبیاء و صالحین کی قبروں کو درگاہ اور مسجد بنالیتی تھیں، تم ایسا نہ کرو۔

صحیحین میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:-

لَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُلُوبَهُمْ

مَسَاجِدَ.

خدا ان یہود و نصاریٰ کو ہلاک کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔

ابوداؤد میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں سرخ لباس استعمال کرتا ہوں اور نہ زرد کپڑے پہنتا ہوں۔“ اور نہ ہی گریبان میں ریشم لگا ہوا کرتے پہنتا ہوں۔“

اسی طرح باطن سے ذبح کرنا صلیبوں کا طریقہ تھا، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن سے ذبح کرنے کو منع کر دیا، اس میں کتابہ سے ممانعت کی گئی ہے کہ جب اسلام میں ایک طریقہ موجود ہے تو دوسروں کی راہ پر چلتا اور ان کی متابعت کرنا فعل ذبح میں جائز نہیں، خواہ جانور کا ذمہ صنوبر خارج ہی ہو جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جاہلی عرب حردانہ سے آفتاب نکلنے پر چلتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آفتاب نکلنے سے ذرا پہلے چل پڑو۔ اسی طرح ان جاہلیت عرفات سے غروب آفتاب سے پہلے ہی چل پڑتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آفتاب غروب ہو جانے کے بعد کو حکم فرمایا، اور فرمایا: ”وَمُحَافَظَةُ هَذِهِ الْغُرُفَةِ الْغُرُفَةِ الْغُرُفَةِ“ یعنی ہر رکنی حرم کی حرم کے حفاظت ہے، اس میں طریقہ عبادت میں متابعت سے روکا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد لباس پہننے دیکھا تو فرمایا: یہ کھار کا لباس ہے، اسے مست پانوں، کن ہلہ مس نیسب الکفار لا یلبسہا۔“

اسی طرح سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کو منع فرمایا کہ یہ دنیا میں

کافروں کے لئے ہیں اور آخرت میں سزاؤں کے لئے ہیں۔

مسیحین میں ایسا عثمانی ہندی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ خط نقل کیا ہے جو انہوں نے آذربائیجان کے تکرانہ قصبہ بنی مرقدہ کو لکھا تھا کہ:-

مالی خیمت نہ تمہاری ماں کا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، جو تم
کھاتے ہو وہی مسلمانوں کو کھلاؤ، تنعم اور مشرکین کی مشابہت
اختیار نہ کرو، درہنم پہننا اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
سراپ چار انگلی کی اہانت دے دی ہے۔

ابن یسریٰ کہتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر میں تاجے،
بھیل کے برتن دیکھے (جو اس زمانے میں غیر مسلم لوگ برتن تھے) تو داخل نہ ہوئے
اور فرمایا "کسی قوم کی مشابہت اس قوم کا فرد بن جاتا ہے" آج ہم یورپ کے برطرز
کو اپنانے کو غور سمجھتے ہیں۔

جس گھر میں سونے چاندی کے برتن ہوتے یا دعوت میں نظر یا کوئی منکر ہوتا
تو امام احمد بن حنبل نہیں ٹھہرتے تھے، ایک دفعہ فرمایا: "ہی المبحوس، ہی المبحوس"
یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔

ہم ملک میں روز و رکن اس لئے مکروہ ہے کہ نصاریٰ کے کی پیشی کر لینے کی
مشابہت ہوتی ہے، بعد انجیل و انجیل نماز اسی لئے مکروہ ہے کہ اس وقت مشرکین آفتاب
کو پوجتے ہیں، اور آفتاب کے پوجاریوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیس ہاتھ سے کھانے پینے کو منع فرمایا کہ یہ
شیطان کا عمل ہے، یعنی شیطان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، جیسے دو کھانا پیتا ہے تم
بھی اسی طرح کھاؤ، یہ خطا ہے، شیطان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ ہر حال عبادات،
بنی بنی عباس و عمام اور شکل و صورت میں اسلامی دستور کے مطابق رہنا ضروری
ہے، دیگر اقوام کی مشابہت پیدا کرنا ممنوع ہے۔

اسلام نے جن حدود کے اندر دوسرے مذاہب کی تہذیب سے روکا ہے وہ صرف اس لئے کہ عقلی اور اخلاقی اعتبار سے انسان کے لئے سود مند نہیں بلکہ عذاب الاءخلاق ہیں اور دین کا مل میں ایک نقص ہونا لازم آتا ہے، اسلام کی انفرادیت پر حرف آتا ہے، معلوم ہوا کہ یہ مخالفت تعصب کی بناء پر نہیں ہے بلکہ ظاہر انسانیت کی بناء پر ہے۔ دوسرے مذاہب کی جامعیت ختم ہو چکی ہے، اس لئے ان کے حدود مشتبہ ہو گئے، پھر اس بے یقینی کا نام رواداری رکھ لیا، بھلا اسلام جیسا مکمل اور منظم دین ایسے مشکوک تہذیب و تمدن کو کیسے گوارا کر سکتا ہے جن کی گنج راہ ختم ہو چکی ہے۔

اب یہ سوال کہ بعض چیزیں الہی کتاب کی قرآن میں آتی ہیں، ان کو کیوں کہا

جاتا ہے؟

سو جواب یہ ہے کہ الہی کتاب کے مسائل کی تین قسمیں ہیں، ایک یہ کہ ہمارے یہاں مشروع ہو اور ان کے یہاں بھی ہو، یا وہ کجا عمل کرتے چلے آتے ہوں۔ دوسری وہ جو مشروع ہوں لیکن بعد میں قرآن نے انہیں منسوخ کر دیا ہو۔ تیسری وہ جو مشروع نہ ہو بلکہ ایجاد ہند ہو اور بدعت ہو، پھر یہ تینوں صورتیں عبادات میں ہوں گی یا عبادات میں، توکل تو ہو کہیں، سو پہلی شکل کہ جس پر شریعت اسلام اور وہ دونوں متفق ہوں، جیسے صوم عاشورہ تو ان کی مناسبت میں ضرور فرق ہوگا، جیسے دوسری کے ساتھ تو میں کا ملا کر رکنا، یا تعمیل اظہار اور تاخیر تھو، وغیرہ۔

تہ فہم دونوں میں مشرک ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

المحلل لنا والشئ للغيرنا.

یہ فرق کر دیا، اسی طرح ان میں مانعہ سے بیحد کی تھی، مگر اسلام نے ایک اعتدال پیدا کر دیا، یہ فرق مشابہت سے بتانے کے لئے ہے۔

دوسری قسم جو منسوخ ہے، جیسے یوم السبت کا روزہ یا بدعت، سو ان میں موافقت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بہر حال بدعت اور مشابہت سے پرہیز دین کا

تھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَدْ أَفْلَحَ وَبِهِ فَتَقْتُلْ عَمَلًا ضَالًّا وَلَا
يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ (انکب ۱۰)

ترجمہ:- جو اپنے رب سے ملتا چاہے، وہ نیک عمل کرے اور
اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے تھے کہ: جب تک کوئی عمل خالص خدا کے
لئے اور سب کے مطابق نہ ہو، مقبول نہیں۔

ہم اہل اسلام کو غیر مسلموں کے طور و طریق کی بجائے اپنے اسلامی طور و
طریق کو اپنا اور رہنما بنانا چاہئے اور ہر شعبہ زندگی اخروی و اجتماعی کسی قسم کی ہو
سب کو اسلام کی حدود کے اندر رکھنا چاہئے۔ حدود و ضوابط سے باہر نکل کر دوسری
اقوام کی خواہشات کی روٹی سے مرعوب نہ ہونا چاہئے، سادہ زندگی ہی زیبا ہے، فحش
اور لادینی ترقی سے ایک مسلمان کو دنیا یا آخرت میں نقصان کا سخت اندیشہ ہے، ویسے
پر وہ کبھی انسان ترقی کر سکتا ہے، مسلمان اپنے مذہب پر چل کر ہی ترقی حاصل کر سکتا
ہے، یہ خیال ہی غلط ہے کہ اسلام ترقی سے مانع ہے، اسلام ترقی کو نہیں روکتا، بلکہ غلط
اعتقاد اور گمراہی اخلاق اور گمراہ معاشرہ تمام امور کا سر ہاب کرنا چاہتا ہے، دُعا سوچو!
اور سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کرو، **وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْإِسْلَامُ**!

(ماہنامہ ”سچ“، گزشتہ ہفت روزہ، ۱۱ جولائی ۱۹۹۰ء، صفحہ ۱۰)

باہمی جھگڑوں میں راونجات

ارشاد خداوندی :-

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ خُشِيَ يُحْجِزُوكَ فِيمَا ضَرَفَ
يَسْأَلُونَكَ لِمَ لَا يَهْتَدُوا لِمَ آتَيْنَاهُمُ خُرُوجًا فَقُلْنَا
وَلَسْلَبْنَا السِّلَاحَ. (احزاب: ۶۵)

ترجمہ :- سو قسم ہے میرے رب کی! یہ شیطان کو حکم دے دے
اس وقت تک منہ نہیں ہوں گے جب تک یہ تمام اپنے باہمی
جھگڑوں میں آپ ہی کو منصف نہ بنائیں، پھر جو فیصلہ آپ
کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی گرائی محسوس نہ کریں اور
پوری طرح آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں۔

ایک مکمل ضابطہ

اس آیت میں ایک مکمل ضابطہ ارشاد فرمایا ہے اور اس کو قسم کھا کر مناکہ نہ کیا
ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ طاحوت کو حکم نہ دے دے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے
والے اس وقت تک خدا کے نزدیک مسلمان نہیں ہو سکتے اور ان کا ایمان خدا کے
ذریعہ اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا جب تک یہ لوگ اس امر کی پابندی نہ کریں کہ
آپس کا کوئی جھگڑا ختم نہ ہو جائی ہو یا مانی ہو اور کوئی چھوٹا بڑا افسہ ہو اس میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حکم نہ کریں اور اس کا فیصلہ آپ ہی سے کرائیں اور آپ کی دینی
ہوئی شریعت اور اس کا قانون الہی کے مطابق اس کا فیصلہ لے کریں اور جو کچھ آپ نے

کہیں اس پر دل تلک نہ کریں یعنی دل مطمئن ہو جائے، یہ طویل نہ کریں کہ آپ نے حق کے خلاف فیصلہ دیا ہے، یا فیصلے میں خیانت کی ہے، باقی وہنگی اور ضیق جو خلاف طبع فیصلہ میں کر ہوتی ہے وہ ایک طبعی اور فطری بات ہے کہ اپنے خلاف فیصلہ میں کر طبیعت پر اثر ہوتا ہے، وہ یہاں مراد نہیں ہے، یہاں معاذ اللہ اور منکرانہ ہنگی مراد ہے، یا شکوک و شبہ ہر قسمی دلوں میں آتا ہے، مراد یہ ہے کہ اپنے اختیار سے ہر کسی ناگواری کے رجعت کے ساتھ ظاہر اور باطن اطاعت و فرماں برداری کے جذبے سے آپ کے فیصلے کو قبول کریں، جب تک یہ طریقہ اختیار نہ کریں گے یہ لوگ مؤمن نہ ہوں گے اور دوبار خداوندی میں ان لوگوں کا شمار مؤمنوں میں نہیں ہوگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لائی ہوئی شریعت اور قانون الہی کی طرف رجوع کرنا آپ ہی کے قائم مقام ہے، ترجمہ مگر کچھ نواس۔

پھر قسم ہے آپ کے زب کی! یہ لوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آئین میں جو جھگڑا واقع ہو یہ لوگ آپ سے تعفیہ نہ کرائیں، پھر اس تعفیہ سے اپنے دلوں میں ہنگی نہ پائیں اور پورے طور پر تسلیم کر لیں۔

”فلو“ میں ”نہ“ کیسا؟

اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ مضمون پر قسم کھانے سے پہلے ”لو“ کا استعمال ہے، جس کے معنی ہیں: یہ بات نہیں ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ نئی کہی ہے؟ بات تو آنحضرتؐ کہتی ہے کہ ہر جھگڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا ہوا، اس پر قسم کھائی ہے، مگر پہلے یہ نئی کہی ہے، پس نہیں قسم ہے میرے زب کی۔

سو آپ میں سمجھئے کہ کسی بات کے دو زب ہوں اور مخاطب کو ایک زب پر لانا ہے کہ تم کو یہ زب اختیار کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ پہلے زب کی نئی کردی جائے کہ

اور کارِ زرخ نہیں کرنا ہے، تاکہ مخاطب کا ذہن یکسو ہو جائے گا اور چاہا نہیں ہے، اور اس سے دل خارج ہو جائے پھر عظیم کے بتائے ہوئے زرخ کی طرف یکسو ہو کر عمل کرے، مگر سابق میں وہ لفظ زرخ معصوم تھا جس میں یہ چٹکا تھا کہ وہ اپنے پہلے طاقت اور غیرتی کی طرف لے جاتے تھے، لہذا اس کی نفی کرنا ضروری تھا اس لئے اس کی نفی کرنے کے لئے "کا" لائے ہیں، اب یہاں نفی تو ہے مگر حق کا ذکر نہیں کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے جو طریقہ ان منافقین نے نکال لیا ہے کہ باوجود ایمان کے تصدیق علی طاقت کو اختیار کر لیا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اجراض کر لیا، یہ بات نہیں ہے بلکہ اگلی بات کی طرف اشارہ رہتا ہی ایمان ہے تو پہلے طاقت کی طرف زرخ کرنے کو منع کرنا تھا اس لئے "کا" لائے کہ یہ زرخ ترک کرو، ایمان کی بات صرف نبی علیہ السلام کی طرف زرخ کرنا ہے، یہ طاقت کا قاعدہ ہے تاکہ مخاطب کا ذہن یکسو ہو کر قبول کر لے۔ اس کے بعد چند اصول قابلِ غور ہیں۔ اول یہ کہ اللہ پاک نے اس مضمون کو قسم کھا کر کیوں بیان کیا، دوسرے اگر قسم کھاتا ہی تھا تو اس نے الہی تو اور بہت سے ہیں، ان میں سے صرف "زب" کو کیوں اختیار کیا، تیسرے اس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں کی "وزنیک"۔

دہلی ہمت کا جواب یہ ہے کہ جو بات قابلِ اہتمام ہوتی ہے اسے فہم میں بخانا مقصود ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ قسم کھا کر کہنے کا ہے، کیونکہ قسم کھا کر کہنے سے بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، جیسا کہ "اتطاعوا ما نزلنا من السماء" ہے، تو پہلے ہی سے یہ اطاعت کرنے سے اسی طرف اشارہ ہے کہ ان کی ذات الکی ہی ہے جن کی طرف تم کو چمکانا ہے، ان کی طرف ہماری بھی نسبت ہے اور اطاعت ہے۔

وجوہ اطاعت

اور کسی کی اطاعت کی تمیز وجوہ ہوا کرتی ہیں، محبت، عظمت اور امتداد، اسے

محسن سے محبت ہوتی ہے اور محبت سے اطاعت آسان ہو جاتی ہے۔ محبت کا نکتہ خاصی ہے کہ اپنے محبوب کی اطاعت کی جائے۔ "ان الصحب لمن یحب مطیع" اور نکاح کی اطاعت ان کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے تو "سلا ورتک" میں ان تینوں اسباب اطاعت کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس کو یوں سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مخلوق میں صفات خداوندی کے مظہر اتم ہیں، لہذا آپ کی طرف اطاعت کرنے سے آپ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے یعنی ہم اپنی ذات کی اس حیثیت سے قسم کھاتے ہیں کہ ہم آپ کے مرئی ہیں، اس سے آپ کی عظمت شان معلوم ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں ذی شان ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

کریم السلاطین شفیع الام	نبی البرایا شفیع الام
امام دہل غوثیئے کبلی	امام خدا مہبط جبرئیل
شفیع الودعی خلیفہ بدست و فقر	امام الہدیٰ صدر دیوان حشر
شیخہ نشست از فلک بر گزشت	ہنگین و ہوا از ملک در گزشت
خصایت ثاکنت و تکلی کرد	دش یوں قہر تو جبرئیل کرد
بلند آسمان پیش قدرت لعل	تو مخلوق و آدم بنو آب و گل
ترا عز لولاک تمکین بس سست	ثائے تو طر و زمین بس سست
چہ عظمت کند سعدی با تمام	حکیم السلام اسے نبی والسلام

ترجمہ :- آپ کی تمام عادات و اطوار کریم اور با شرف ہیں، آپ ساری امتوں کے شفاعت کرنے والے ہیں کہ شفاعت کبریٰ اور مقام محمود آپ ہی کو عطا ہوگا، ساری کائنات کے آپ نبی ہیں اور ساری امتوں کے آپ شافع ہیں، تمام پیغمبروں کے امام ہیں، ہر راہ خیر کے پیشوا ہیں، خدا کے امین ہیں قرآن بھی اللہ کی امانت ہے جو آپ کے سپرد کی گئی ہے، جبرائیل علیہ السلام جو

لڑائی خانہ کے سردار ہیں آپ کی خدمت میں وہی لے کر آئے
 والے ہیں، مخلوقات کے شافع اور اس روز یہ مخلوق اپنی قبروں
 سے اٹھے گی اور میدانِ حشر میں جمع ہوگی اس روز بھی آپ ہی
 سردار ہیں، ہدایت کے آپ امام ہیں اور حشر کی پگھری کے صدر
 ہیں، ایک رات جو براق پر بیٹھے تو آسمانوں سے نزل آئے، عزت
 و جاہ اور شرف میں فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گئے، خدا تعالیٰ
 نے آپ کی تعریف کی اور عزت دی، آپ کی یہ عزت کہ ہزار اہل
 آپ کے قدم ہوں ہوئے، یہ بلند آسمان بھی آپ کی قدر کے
 سامنے ٹھمدہ ہیں، آپ کا نور پیدا ہو چکا تھا جبکہ آدم علیہ السلام
 مٹی کا رے کے پتلے کی شکل میں ہی تھے، جب خدا نے پاک نے
 یہ کہہ دیا کہ اے نبی! اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین نہ تہ
 نہ آسمان پیدا کرتا، یہ کیا عزت کم ہے اللہ نے آپ کو طے اور یسین
 کا شریف بخشا، یہ تمام سجدے آپ کا کیا وصف بیان کرے کہ کر
 ہی نہیں سکتا، بس اے نبی! آپ پر خدا کا سلام ہو اور السلام۔

محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ آپ کا طوں مبارک پانی ہانے کو فخر سمجھا جاتا ہے کہ
 مجھے نبی علیہ السلام کا ایک قطرہ جسم نصیب ہو گیا، چنانچہ جنگِ احد میں جب آپ کا
 دندان مبارک شہید ہوا تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو چوس لیا
 تاکہ آرام سے، اس پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تجھے روزِ
 کی آگ نہ جھوٹے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے سواری کے چانور پر مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا تو میں نے آپ کی خاتمِ نبوت
 دیکھی تو اسے بوسہ دیا، میں کیا بتاؤں کہ منہ کی خوشبو بھی اس کے سامنے کچھ نہ
 ہوگی۔ (شیخ جعفری ماہی) صفتِ اسمان آپ جانتے ہیں، ترتیب کرنا ایک اسمان ہے،

اور جو مرنے ہوگا وہ محسن ہوگا تو "ورننگ" کا مطلب یہ ہوا کہ قسم ہے آپ کے مرلی کی، اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صبیح سلیم ہے تو آپ پر احسان ہوا تو ضرور آپ دوسروں پر احسان فرمائیں گے، "صلیٰ جوازاً، الا احسان، الا احسان" یعنی خدا نے آپ پر احسان کیا ہے تو آپ اس کی مخلوق پر احسان فرمائیں گے، اس کیفیت سے آپ مخلوق کے محسن ہوئے۔ باریں سمجھ لو کہ مخلوقات میں جو صفات پائی جاتی ہیں مثلاً علم، محبت، سخاوت، احسان، تربیت و تہذیب، یہ اس کی مخلوق میں اللہ کی صفات عہدہ کا نقل ہوا اسی کا پتہ ہے، مثلاً کوئی آدمی کسی بھرم کو معاف کرتا ہے اور درگزر کرتا ہے تو اس میں اللہ کی صفت عفو کا پتہ ہے جس کی وجہ سے یہ صادر ہوا اور اگر کوئی کسی کو کچھ دینا ہے، سخاوت کرتا ہے تو اس پر اللہ کی صفت جودیت کا نقل ہے، ماں باپ جو بچوں کو پالتے ہیں ان میں یہ اسی کی صفت ربوبیت کا نقل اور پتہ ہے، اپنی اولاد کی حفاظت کرتا یہ اسی کی صفت رقیب کا پتہ ہے اور صفت عیقا یہ کام کر رہی ہے۔ سو فی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمام مخلوق میں صفات الہیہ کے مظہر اتم ہیں اور اکمل ہیں اس لئے اللہ کی صفت احسان میں بھی اتم اور محسن ہوئے گویا ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محسن مخلوق صرف آپ کی ذات ہے اور تربیت کا فائدہ بیش بہت ہوتی ہے، تو "فلا ورننگ" کے معنی ہوئے "فلا و معبانی" گویا آپ خدا کے محبوب ہوئے تو مخلوق کے بھی محبوب ہوئے، اتنی بڑی شان کہ ساری مخلوق کے محبوب ہوں ان کی عظمت شان پر ولایت کر دی ہے، سو آپ ہر طرح مخلوق کے محبوب و محسن ہوئے اور ان کے نزدیک ذیشان ہوئے اور یہ تینوں باتیں اہمیت کی طرف دہاتی ہیں، اس لئے آپ واجب الاجار اور مطاع ہوئے، الاصل "فلا ورننگ" سے اہمیت کی تسبیح ہے اس لئے کہ محسن اور محبتِ اعظم کی اعلاعت کرنا ہوا جس کی ایسی شان ہو آسمان ہوتی ہے بلکہ جی چاہتا ہے۔ آگے مضمود کا بیان ہے: قسم ہے میرے پروردگار کی یہ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک اپنے تمام غلطیوں میں آپ کو ظلم نہ جائیں گے، مگر چونکہ ظلم تو

آپ کو منافق مسلمان سب ہی بتا لیتے تھے تو ہمارے مطلب یہ ہوا کہ یہاں ضابطے کی اجازت کر لینا مقصود نہیں بلکہ حقیقی دل سے اجازت کرنا مقصود ہے۔

آپ کی تین شائیں:

آپ نے سمجھ لیا ہوا کہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفات اور شائیں آئی ہیں، عظمت و جلال، محبوبیت اور مسنیت اس لئے آگے مقصود میں بھی نہیں چڑھ رہی ہیں۔

اول: ”تَبَخُّسُكُمْ“، دوسرے: ”لَا يَجْعَلُوا بَيْنَ أَنْفُسِهِمْ حُرُجًا“، تیسرے: ”وَيُؤْتِلُونَا أَنْفُسَهُمْ“۔ یہ تین مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عطا پر مرتب ہوتے ہیں، آپ کی عظمت شان پر ”تَبَخُّسُكُمْ“ کیونکہ عظمیٰ کو بناتے ہیں جس کی عظمت دل میں ہو، اور ”لَا يَجْعَلُوا بَيْنَ أَنْفُسِهِمْ حُرُجًا“ محبوبیت پر دلائل ہے کیونکہ جب عظم محبوب ہے اور محبت صادق ہے تو اس کے فیصلوں پر عداوت نہ ہوگی بلکہ فخر کرے گا، ”وَيُؤْتِلُونَا أَنْفُسَهُمْ“ مسنیت پر مقرر ہے کیونکہ عقل حکم کا گناہ یہ ہے کہ محسن کے برابر کو تسلیم کر لے چوں چاہا نہ کرے۔

مگر حکیم اور عدم دہان جرح اور تسلیم ذرا مرتب نہیں ہو جسی وجہ کی حکیم اور عدم دہان جرح اور تسلیم ہوگی اسی وجہ کا وہ مؤمن ہوگا، اور مرتب نہیں ہے، اول مرتبہ اعتقاد کا ہے اس میں تو سب مؤمن برابر ہیں کیونکہ ایمان سب میں موجود ہے اور یہ کوئی وجہ ہے، اگر کسی میں یہ وجہ بھی نہ ہو کہ ایمان ہی کے واسطے ہیں تو وہ مؤمن ہی نہیں ہے، دوسرا مرتبہ عمل کا ہے کہ امور عطا پر عمل ہو یعنی اپنے قضاہ فیہ مقدمات میں شریعت کی طرف رجوع بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو، اگر طبعاً تعلق آجائے مگر عقلاً نہ ہو تو یہ وسط وجہ ہے ایمان کا، تیسرا مرتبہ طبیعت کا ہے کہ یہ امور عطا پر عمل ہو جائیں، عظم بنانے کے بعد تعلق نہ ہوگا اور اسے تسلیم کر لینا جو بھی آپ فیصلہ دیں طبعی

ہیں جانے کہ طبیعت بھی ائمہ سے اطاعت کرے، یہ اہل دہد ایمان کا ہے۔ اور ایمان کامل کے لئے ان کا یہ اہل دہد ہی مطلوب ہے کہ ہر معاملے میں شریعت کو حکم بنائے اور اس حکم پر چلی نہ ہو بلکہ اسے ٹھکڑے دل سے تسلیم کرے اور جبکہ بھابھائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف فرمائیں ہیں تو شریعت مطہرہ کے ہر حکم کو اور فیصلہ کو دل سے مانے اور کسی حکم میں دل جھگ نہ کرے اور ہر حکم شریعت ہی سے معلوم کرے تب وہ مؤمن ہوگا، خدا نے پاک نے قسم کھا کر فرمادیا ہے۔

اللہ پاک ہم مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کی اتباع و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

(ماہنامہ ”ابلاغ“ کراچی، سب ۱۳۰۳ھ - اپریل، مئی ۱۹۸۳ء)

اصولۃ معراج المؤمنین

لزاماً مؤمنوں کے لئے معراج ہے یہ لفظ ”معراج“ جو ”مناج“ کے وزن پر ہے، اسم آئہ کا صیغہ ہے، جس کا ترجمہ ہوگا۔ ”آئہ عروج“ ترقی کرنے کا ذریعہ، چڑھنے کا ذریعہ یا واسطہ جیسے بیڑی اونچے چڑھنے کا ذریعہ اور واسطہ ہوتی ہے۔
نور سے بھی انسان عروج کرتا ہے، مثلاً بحیرت سے حکمت کی طرف، وحی سے تجرؤ کی طرف، بندہ سے قرب خداوندی کی طرف، لطافت سے حضوری کی طرف۔
دلو اور قسمل سے طہارت جسمانی کے ساتھ ساتھ، حج، آنکھ، ناک کے گدو نکل جاتے ہیں۔

مگر جن کو طہارت سے محبت ہے، نہاست سے نفرت ہے، ان کو نہایتی کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ ”قَبِّلُوا وَخَلَّوْا يُحَلُّوْنَ لَكُمْ يَنْصَحُوْا، وَاللّٰهُ يَحْكُمُ الْمُنْظَرُوْنَ“ یعنی تم کی تسبیح والے طہارت کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ”الْمُطَهَّرُوْا شَطْرُ الْاٰمِنٰوِ، صِبَاغُ الْوُجُوْهِ، عَلٰی الْمَكَاوِدِ“ پاک صاف رہنا نصف ایمان ہے، اور اس طہارت کی تحصیل میں دلی اور جسمانی فدائیت اور قربانی کرنا محض اللہ کی رمت ہوتی کے لئے ہے، پھر اس میں اخلاقی غیث مثلاً اخلاقی، نسل کا زوال ہے اور آئندہ کو ہم شیخی و ہم کاری کے ناکت بنائے والی ہے۔

صوۃ مثلاً توہد الی القابلۃ غفلت کو ذور کرنے اور بارگاہِ ذوالجلال کو قریب کرنے والی ہے، ”هٰنَسَا نُوْكَوْا هُنْمٌ وَخَلْفُ اللّٰهِ“ اور تمام منہیات سے روک دینے والی

ہے، ”بِئِزْطِلْفُوۃٍ نَهْنٰی عَلٰی الْفُتُوۡۃِ وَالْمُنْكَرَاتِ اور منکرات اور ترکِ فواحش کا اثر قربِ خداوندی اور بعدِ مذاکرات میں جو ہوگا وہ اظہر من الشمس ہے۔ نماز کی قراءت اور آوجہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم گامی اور مخاطب موجود ہے جس سے غفلت کا زور ہوتا اور توجہ الی اللہ ہونا لازم ہے۔ سو مومن حضورِ قلب کے ساتھ طُشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کا عروج حاصل ہونا ظاہر ہے بلکہ کوئی ہو جائے جب بھی طبع سے غلی نہیں۔ کیونکہ قراءت قرآن اور قیام کیلئے زور و شریک کی تاثیر کھینے پر موقوف نہیں، کئی بخشہ جان کر پڑھے یا بغیر پڑھے بالفی اسہال ہونا ضروری ہے، اسی طرح قراءت وادیر قرائتی کی تاثیر بھی بلا کبھی حاصل ہوتی ہیں، ہاں اور سب میں فرق ہو سکتا ہے، ”من لَوَّهٖ حُرُوفًا مِّنْ کِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَالْحَسْبَةُ بَعْدَ اَمْتَالِهَا لَا طَوْلَ لِّلّٰمِ حُرُوفِ بِلِ اللّٰبِ حُرُوفٍ وَلَا مِ حُرُوفٍ وَمِمَّ حُرُوفٍ“ گویا ہر حرف پر اس نیکیاں ملتی ہیں، حدیث میں ہے کہ:-

جب قرآن میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے لازم ہے کہ اپنے سامنے نہ تھو کے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اور قبیلے کے درمیان مکمل ہوتا ہے یا اس کی رحمت متحد ہوتی ہے۔

اسی طرح اللغات کے متعلق آیا ہے:-

جب تک بندہ نماز میں اللغات نہیں کرے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بندہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، سو یہ توجہ اور قربِ خداوندی بندے کو نماز کی وجہ سے حاصل ہوتی۔

ارشاد ہوتا ہے: ”لَمَسْتُ الصَّلٰوةَ بِهٰی وَبِیْنِ عِدَّتِیْ وَذَا لَیْلِ“ (حدیث)

میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدموں آدم تقسیم کر دیا ہے، پس جب بندہ کہتا ہے ”لحمہ ذواب العلمین“ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔“

زبان ہی کے ہیں گناہ ہیں، کذب، کذب، مہاجر و مصر۔

غیبت:- انسان اپنی آبرو کی خاطر مال، بلکہ چاہے تک و سے لے لیا ہے تو کسی کی آبرو خراب کرنا غیبت ہے، اور یہ حق العبد ہے، اس کی ترکیب یہی ہے کہ کسی کا اچھا نہ اذکر کیا ہی نہ جائے۔

یہ کہنا کہ طالع کا وجود ہی نہیں، لفظ ہے، ہاں! تقویٰ بھگوان پر عمل مشکل ہے، ورنہ مفتی جسے مہاجر کہہ دے اسے مہاجر سمجھو اور بہت باخبر۔

برکت نہ ہو مگر اللہ میاں مل جائیں۔ یہ کیا کم ہے؟ ان کی رضا بہت بڑی چیز ہے۔

اسراف:- صرف اہمال لغرض غیر محمود، اور غرض کی طرح کی ہوتی ہے:-
رفع ضرورت:- یعنی ہر چیز کو اتنی مقدار میں اختیار کرنا کہ اس سے کم میں نہ ہو سکے، مثلاً لباس، اس کی کوئی مقدار یہ ہے کہ سات سے ستر پہچالے، دوسری لغرض آرائش ہے کہ زوئی کے لحاف میں خوب زیادہ زوئی بھر دانا تاکہ آرام رہے، اس کی بھی اجازت ہے، پھر آرائش میں بھی غرض تقدیرت ہاں صحت ہوتی ہے، یہ محمود ہے۔
ایک لغرض یہ ہوتی ہے کہ محتاج لوگ دکھیں تو وہ مجھ سے سوال کریں ان کی احتیاج دفع ہو جائے، یا عشاق کی غرض یہ کہ اللہ میاں کو اچھے لگیں یا اپنے ہی گھس کو لذت و فرحت ہو اس میں بھی مضائقہ نہیں، اور اس میں ایک لغرض، یاد و نمود مذموم ہے۔

ہماری نماز اور ان کا کرم

اس کی مثال ہیں دیکھنے کے ایک بادشاہ نے مخلص اپنی عنایت سے اپنے حکام کو دربار میں ہاضمی کی اجازت دی، بلکہ یوں کہنے کہ زبردستی طلب کیا، زبردستی بلائے ہوئے پا بہ زنجیر ہو کر دربار میں پہنچے اور کام ختم سے کیا ہے، بادشاہ کو خیم پر دم آگیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دربار میں کچھ گفتگو کی جائے تاکہ دربار یوں اور رعایا میں ان کی

عزّت ہو جائے، ابن صاحب نے اس بلاوسے کی کیا مکافات کی، اقول تو منہ پھیر لیا اور کانوں میں انگلیاں دے لیں، مگر بادشاہ مہربان ہے اس نے خادموں سے کہا کہ اس کی انگلیاں کانوں سے باہر نکال دو اور اس کے ہاتھ ہاتھ دو کہ پھر یہ کانوں میں نہ لے جائے، اور اس کا منہ ہماری طرف کر دو۔ اور شفقت و رحمت کے لحاظ فرمانے لگے کہ ایک دلو تو اس کے کان میں چڑ جائیں، مگر یہ تو قسم کھا کر چلے ہیں کہ نکلتا ہی کریں گے اور آواز پڑتے ہی کانوں کی طرف انگلیاں بڑھائیں مگر ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو اس خوف سے کہ کہیں محبوب کا کلام کان میں نہ چڑ جائے، جلدی سے اس جگہ سے بھاگے اور اصطبل میں کبھی گھوڑے کے پیچھے، کبھی گوسے کے پیچھے جا پیچھے انکسٹر گھنٹہ آدھ گھنٹہ ہی قصہ رہا یہ بھاگا کئے اور دوکر بلکہ خود بادشاہ ان کے پیچھے بھرا کئے، مگر انہوں نے وہی کیا جو شامت احوال سے ہونا تھا، اب فرمائیے کہ یہ شخص کس سزا کا مستحق ہے؟ یہ تو اس قاتل ہے کہ اگر اس نے عمر میں ایک بار بھی یہ حرکت کی ہے تو شاہی جرم میں اسے لے لیا جائے اور پھر کبھی دوبار کی نہ ضروری نصیب نہ ہو۔

اب آپ اپنے معاملے کو اللہ میاں کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ دوسرے تو حاضری کی اجازت بلکہ مؤذن کے ذریعہ بلاوا اور فضل کے لئے تو ہر وقت حاضری کی اجازت مگر ہمیں تو قلع نہیں کہ اس اجازت کو خیریت سمجھیں مگر ہوا یہ کہ فرض نماز کا بلاوا آیا تو ہم نے منہ پھیر لیا، گویا جیسے معلوم نہیں کون جا رہا ہے، کافلی کے ساتھ کرتے چلتے پیچھے، نہ اہل و عسکریہ، ذہری و دیکھا دیکھی نماز کی نیت باندھی، باتیں کرتے کھڑے ہوئے تو ایسا منہ پھیرا کہ چہ تک نہ چلا کہ کیا کلمات زبان سے ادا کئے، بے دلی کے ساتھ آداب شاہی بجا لائے، اللہ میاں نے اس ادارے منہ پھرنے پر نظر نہ کیا مگر شروع کیا، حالانکہ حدیث سے "المحمد للرب المخلصین" سے آخر تک ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کا جواب دینا مقول ہے، مگر ذرا سی کان میں ہلک چڑتے ہی ایسے بھاگے کہ سیدھے گھریا زبان پر آکر دم لیا، کبھی چوٹی بچوں سے، کبھی گاؤں سے

ہائیں ہو رہی ہیں، کبھی بازو میں، اسٹیکل میں مشغول ہو گئے، مراد اس سے خیالات کی بزدلی ہے، غرض یہی سحر و پن کرتے رہے، حتیٰ کہ بالکل درہار کی ماضی قلم ہوئی، یعنی سلام پکھیرا، بڑی خیر ہوئی بادشاہ کی ہم کھادی اور اس کے کھنے سے بچ گئے، وہ جتنے بار ڈاکو یا کیا ہوتا، اچھا ہوا پتہ نہ چلا انہوں نے کیا کہا ہے۔

معاذ اللہ اس کی سزا تو یہی ہوتی کہ ”سکھو ایسے“ ولی کو اور، میں کھنے نہ دیا جاتا اور جس دو مہم کا حکم چوری ہوتا، مگر کئے اللہ میوں کی پاسبان سے کہ ہم چارہ ہو، ”وکان سفلیک غلظتک“ پر تہماری روز و صوب کی قدر کی جائے گی۔

مگر جس طرح ہر بھیجی ہم نے نماز چھٹی ہے اسے ہم خوب جانتے ہیں، اور جو وہاں مانتا ماضی تھے انہوں نے بھی خوب دیکھا، مگر اللہ تعالیٰ ماضی کے سامنے ٹھہرتے کے لئے فرماتے ہیں ”اولئک نضل اللہ صلبہم حسب“ یعنی یہ خوب خوف ہے، اس نے اتنی گت نہیں کہیں مگر ہم اس کی ماضی کھہر جیتے ہیں اور اس نے بھی اتنی مانتے ہی ہمارے ہی اور ہمارا دیا جانے کا جو پتہ وہ ماضی ہونے والے کے لئے ہے۔ یہ مانے کا کتنا بڑا انسان ہے مگر ہم ایسے انسان فراموش ہیں کہ ایک دو ماضی کے ماضیوں پر بلکہ ہر مانے میں پانچ بار بھی جھگڑا کرتے ہیں اور وہ کرم تو جی فرماتے ہیں کہ ”ان دنوں جہد بھی کھہر دیتے ہیں۔“

(ملاحظہ فرمائیے) ”کراچی ٹائمز“ ۳۰ جون ۱۹۶۳ء، ص ۱۹۳، ۱۹۴

امام اعظم حضرت ابو حنیفہؒ اور ان کے علوم حدیث پر ایک نظر

خواصہ مضمون

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجی ہیں۔ صحابہ کرام سے ان کی ملاقات اور شرف زیارت حاصل ہے اور تابع حدیث بھی کیا ہے۔ ان کے اساتذہ کا حدیث معلوم ہیں، ان کے حدیث کے شاگرد بھی عین القدر محدثین ہیں، ان کی اسنادیں موجود ہیں، اصحاب صحابہ سے حضرت امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ قدس سب واسطے سے ان کے تلمیذ اور شاگرد ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان جلیل القدر محدثین کے کسی نہ کسی واسطے سے شیخ ہوتے ہیں، جب کہ آپ اہل مضمون میں دیکھیں گے۔ امام صاحب کا فتویٰ اور اسرار و عدالت خود ان کی استادانہ سے ظاہر و باہر ہے، ان کا تعلق العبر من الشمس ہے، پورا فقہ ان کا ہدایں ہے، تقریباً ایک ہزار سال اسی فقہ حنفی پر حکومت چلتی رہی ہے، ان کا اصول اشتہار بھی ہدایں ہے، ان کی ذات گرامی محدثین اور ائمہ مجتہدین میں سمجھا ہے، مگر بعض لوگ حدیث کی بددانی کا دھوی کرتے ہوئے حضرت امام اعظم پر زبان طعن و مہر دراز کرتے ہیں، اور چند بحثوں کے سواے خود ان کو تمام زندگی کی ہزینات میں کسی نہ کسی فقہ کا سہارا لینا پڑتا ہے، جب خود کے اندر اجتہاد مساکین کی قابلیت نہ ہو تو

سوائے تھکید کے کیا چارہ کار ہے اور تھکید کا مطلب کچھ کا کچھ سمجھ کر بلیں خود غصہ نہ کرتے ہیں۔ حالانکہ تھکید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کے احکام کی پیروی کرنے کے لئے کسی ایک امام سے دریافت کر کر کے چلتے رہنا اور یہ خدا کا حکم ہے کہ "وَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ یہ دائرہ دین اہل ذکر ہیں، ان لوگوں نے جو قرآن و حدیث کو کچھ کرمسائل ٹکڑے دیئے ہیں، جسے "تھکید" کہتے ہیں خدا اور رسول کا حکم سمجھ کر ہی اسے اختیار کر لیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ خود اپنی فہم پر اجتہاد کریں اور اسے کو اپنے سے زیادہ فہیم ٹیبل کر کے ان سے پوچھ پوچھ کر "اسْأَلُوا اللَّهَ وَاسْأَلُوا الرُّسُلَ" پر چلنے کا نام "تھکید" ہے، اس میں کیا شرک ہو گیا اور امام صاحب نے اگر خدا اور رسول کا حکم بتلوا تو کون سا غضب ہو گیا، خدا مہرحسن کو کچھ دے۔

آپ تفصیل پڑھیے:-

آپ کا اسم گرامی نعمان ہے، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے، آپ کا نسب نامہ یہ ہے: نعمان بن ثابت بن زوئی بن بابہ، آپ کے والد ماجد جن کا نام زوئی تھا حضرت علی کریم اللہ وجہ کے دست مبارک پر ایمان لائے اور انہوں نے ان کا اسلامی نام "ثابت" رکھ دیا تھا، آپ قبیلہ تم سے تعلق رکھتے تھے، آپ کے دادا کا نام وہ اور لقب مرزبان تھا، یہ ملک فارس کے رہنے والے تھے۔

حنیفہ سوائٹ ہے حنیف کی، اور حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب طرف سے ہٹ کر صرف ایک اللہ کا ہو، یہ اسی لئے اسلام کو دینی حنیف اور ملت اسلام کو ملت حنیفیہ کہتے ہیں، اس اعتبار سے امام صاحب کو ابو الیقین السنیہ کہنے کی بجائے "ابو حنیفہ" کہنے لگے، ورنہ دراصل حنیف آپ کی جی کوئی نہیں ہے۔

پیدائش آپ کی سن ۸۰ھ میں ہوئی اور وفات سن ۱۵۰ھ میں ہوئی۔

علیہ - میان خدا، خوش رو، خوش لباس، صبر کا استمال، بکثرت، نیک صحبت،

ذی کرم، علم خواہ، خوش بیان، شیریں آواز، ہندوستان، دارالجمعیہ خیریت۔

آپ کوئٹہ کے رہنے والے ہیں۔

جب چھ سال کی عمر ہوئی سن ۱۹۷۸ء تو یہ غلامی کے شباب کا زمانہ تھا، ولید بن عبدالملک سربراہ آرائے مملکت تھا، ولید نے فتوحات اور دقاو عام کے کام بہت اچھی طرح انجام دیئے اس کے دور حکومت تھار، عراق، شام، افریقہ، ایشیائے کوچک، ترکستان، ایران، افغانستان اور ہندوستان میں ملتان تک پھیلے ہوئے تھے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق فتح ہوا تو اس کا دارالخلافت مدائن تھا، مگر حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سلمان فارسی اور حضرت حذیفہ الیمانی رضی اللہ عنہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر کوئٹہ کا شہر آباد کیا، جس کے اندر مندرجہ میں چالیس ہزار آدمی آباد ہوئے۔

حافظ ذہبیؒ لکھتے ہیں کہ کوئٹہ میں حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر بن ابی سلمہؒ کی ایک جماعت آکر تری، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

کتاب لکھی، اور سہ کے سنی ۳ ہجری اول پر لکھ ہے کہ کوئٹہ میں ایک ہزار چوبیس سو چھ کرام آئے جن میں چوبیس ہجری تھے، یہ سب یہاں فرما گئے۔

(کنز الدقائق، ص ۱۰۳۲)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہاں کا معلم بنا کر بھیجے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعودؒ کہتے ہیں کہ: آپ ہم کو قرآن پڑھاتے، تفسیر سکھاتے اور احادیث رسول اللہ بیان کرتے تھے، کتاب و سنت سے فتویٰ دیتے اور اجتہاد بھی فرماتے تھے، ان کے شاگردوں میں یہ بہت مشہور شاگرد ہیں: عوف، اسود، مسروق، عبیدہ بن حاتم، عمرو بن شریحہ اور وہاں کے علماء میں بعضی شریح، غنی اور سعید بن جبیر مشہور ہیں۔ (تہذیب، ص ۱۸۳)

کوئٹہ علم کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، علم حدیث کا بھی مرکز تھا، حضرت امام

بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کے زوائد کو دیکھ جائے تو ہمیں ۳۰ سے زیادہ کوفہ کے رہنے والے راوی ہیں۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس علمی مرکز کوفہ میں پیدا ہوئے اور یہیں نشوونما پائی، علم کلام چونکہ اصول دینی سے متعلق ہے، اس لئے امام صاحب کو ابتدا میں اسی علم سے دلچسپی تھی، چنانچہ اس علم میں آپ نے مہارت تامہ حاصل کی۔

(مناقب کردی ص ۶۳)

اسی وجہ سے امام صاحب خارجیوں سے مناظرہ کیا کرتے تھے، اس علم کلام کے بعد علم ادب، علم الشعر واللغاف، علم قراءت کو باقاعدہ طور سے پڑھا۔

(مناقب صدرالافتخار ج ۱ ص ۶۱)

اس کے بعد علم الشرائع میں یرطوبی حاصل کیا۔

امام صاحبؒ فرماتے ہیں: ایک روز بازار میں جاتے ہوئے حضرت امام شعبیؒ کے پاس سے میں گزرا تو انہوں نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ آپ کا علمی مشغلہ کیا ہے؟ جو میں نے سیکھا تھا عرض کر دیا، انہوں نے فرمایا تم ہونہار معلوم ہوتے ہو، تم علمی (یعنی خالص دینی) مشغلہ اختیار کرو، مجھے تمہارے اندر بیداری نظر آتی ہے۔ امام صاحبؒ فرماتے ہیں: اس کے بعد سے میں اسی علم کا پورا رہا۔

امام صاحبؒ نے امام حاکم کی قراءت کے مطابق قرآن مجید حفظ کیا اور مذاکرہ حدیث کے حلقوں میں شرکت کی۔

سنہ ۹۶ھ میں امام صاحبؒ نے پہرا ج کیا، حنفی عبدالمیر کی تصریح کے مطابق ایک صحابی حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ سے خود یہ ارشاد ہوا: ”میں نے اللہ فی الدین کلمۃ اللہ عنہ و درودہ عن حیث لا یحسب۔“

(فتح البیان میں یہ حدیث ہے)

سنہ ۹۸ھ میں علم حدیث کا آغاز کیا اور سنہ ۱۰۰ھ میں وقت آپ کی عمر میں

سال تھی چہری طرح اس کے حصول میں لگ گئے اور سنہ ۱۰۴۰ھ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ سب سے پہلے کوفہ میں امام شعبیؒ سے استفتاء کیا جیسا کہ کہا گیا۔ ”وہو اکتھو شیعہ امی حبیفہ“ (تذکرۃ اللہ ص ۵۷) اس میں اتنا کمال حاصل کیا کہ جرج و قدیریل کے امام یحییٰ بن سعید القطان کو کہتا چلا۔

بخدا امام اعظم اللہ اور رسول کی باتوں کے اس دنیا میں سب سے

بڑے عالم ہیں۔ (گنیمت پر الخاں ص ۱۰۰)

امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، تاہم اسی کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔

آخری صحابی :- آخری صحابی حضرت ابو العلیل رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ جنگ احد والے دن پیدا ہوئے، ۸۰ سال نہ نہ نجات پایا، کوفہ میں قیام کیا، حضرت علیؑ کے تمام مشہد میں شریک ہوئے، حافظہ ذہنی کی تصریح کے مطابق سنہ ۱۱۰ھ میں وفات پائی اور اپنی عمر بھی یہی کہتے ہیں ”مات سنۃ عشر و عاۃ“۔ (تخریب ہند ص ۱۸۷) اس وقت امام اعظم کی عمر تیس سال تھی۔

اوپر آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ سنہ ۹۶ھ میں امام صاحبؒ نے پہلا حج کیا، اور دورانِ حج ایک صحابی حضرت عبداللہ بن المبارک رضی اللہ عنہ سے تاریخ محدث کیا۔ ابن کثیرؒ کا کہنا ہے ”الامۃ المذکورۃ الصحابۃ و رواۃ السنن مالک“ امام صاحبؒ نے صحابہ کو پایا اور حضرت انسؓ کو دیکھا ہے۔ (الہدایۃ بالانہاد ص ۱۰۷) ہمارے قسطنطینی نے لکھ ہے ”و من التابعین الحسن البصری و ابن مسعود و الشعمی و ابن المسیب و عطاء و امی حبیفہ“ یعنی امام ابو حنیفہ تابعی ہیں۔

(ارشاد الہدی ص ۲ ص ۲۸۲)

حافظ ذہبی، عسقلانی، قسطنطینی، دارقطنی، یو تو خاں ہیں، ابن الجوزی، خطیب بغدادی، ابن سعد، ابن خلکان، یاقوتی، ابن جریر، سب کی شہادت موجود ہیں

کہ امام صاحبؒ نے صحابہؓ کا زمانہ چلایا ہے اور حضرت انسؓ بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ کہتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات مصر میں سنہ ۹۳ھ میں ہوئی ہے تو اس وقت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ۱۳ سال ہوئی ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے ساری حدیث بھی ثابت ہے۔

علامہ جمال الدین سیوطیؒ نے "تبیہ الصحفۃ" میں یہ حدیث بھی ہے۔
 "ابو حنیفۃ عن انس بن مالک قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم"۔

انہی سعد نے اور حافظ الیم نے بھی تصریح کی ہے کہ امام صاحبؒ نے حضرت انسؓ بن مالکؓ کو دیکھا ہے اور ان سے حدیث سنی ہے۔

حافظ عبدالمہر نے تصریح کی ہے کہ امام صاحبؒ نے حضرت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: جس شخص نے اللہ کے دین میں شہادت ہم پہنچی اللہ اس کے تم میں کوئی نہ ہوگا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا کہ اس کو دہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

(جامع بیان العلم وفضل ص: ۴۵)

کوئٹہ کے آخری صحابہؓ حضرت عبداللہ بن ابی اویٰ ہیں، ان کی تاریخ وفات سنہ ۸۵ھ ہے، اس وقت امام صاحبؒ کی عمر ۹ سال تھی، امام صاحبؒ نے ان کو دیکھا اور ان سے حدیث سنی ہے، اور بھی بچے کی ساری حدیث کرنا محدثین کے یہاں قاطب القہر ہے، چنانچہ امام بخاریؒ نے کتاب العلم میں ایک باب باندھا ہے: "منہی یصح سماع الصغیر" اس میں محمود بن الربیع کا پانچ سال میں ساری حدیث کرنا نقل کیا ہے، اس لئے پانچ سال کی عمر میں ہمیں حدیث کرنے پر اجماع ہے، "وہو السدی اسفر علیہ اهل الحديث"۔

(مقدمہ ابن الصلاح)

لہذا امام صاحبؒ کا حضرت عبداللہ بن ابی بکرؓ رضی اللہ عنہ سے سراج
حدیث کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ (شرح منہ امام اعظم ص ۸۹)

اسی لئے صرف امام اعظمؒ ہی سے احادیث منقول ہیں اور کسی سے منقول نہیں۔
احادیث :- جس حدیث کو روایتی نے خود صحابی سے سنا ہو اسکی حدیثوں کو
احادیث کہتے ہیں، امام صاحبؒ کی احادیث کی سند یہ ہیں :-

عن ابی حنیفۃ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

عن ابی حنیفۃ عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

عن ابی حنیفۃ عن عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

عن ابی حنیفۃ عن وائل بن الاسود رضی اللہ عنہ عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

عن ابی حنیفۃ عن عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہ عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

عن ابی حنیفۃ عن عائشۃ بنت عجرۃ رضی اللہ عنہما
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

(تصحیح ص ۷، التبیان ص ۲۱)

یعنی چار صحابیوں سے آپؐ کا سراج حدیث کرنا ثابت ہے، نیز ان سندوں
سے ثابت ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ باقی ہیں۔

اور ترمذی میں یہ حدیث ہے: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے مسلمان کو آگ نہ چھوئے

کی جس نے (معاذ اللہ ایمان) مجھے دیکھ یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھ۔

(ترجمہ ص: ۲۳۸)

اب حضرت امام اعظم کو بڑا بڑا بھرا کہتے ہیں، امداد خدا! غور کریں اور زبان روکیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ و حدیث یا صحابی ہیں یا تابعی ہیں یا تابع تابعی ہیں، لیکن قرون مشہود لہذا بالخیر کے شیوخ ہیں، سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کے بعد بڑے محدث دو ہیں، ایک امام شعبہؒ دوسرے سفیان ثوریؒ۔

(تخلیج فہم و اقل: ۱، ۲ ص: ۲۳۶)

حضرت شعبہؒ نے یہاں صحابہ سے حاقوت کی ہے۔ (تذکرۃ ائمہ ص: ۷۹)
اور حضرت امام اعظم امام شعبہؒ کے مجدد و شاگردوں میں سے ہیں۔ چنانچہ امام ذہبیؒ کا قول گزر چکا ہے: "هو اكبر شيخ لاسي حيلة" (ذ: ۱ ص: ۷۷) تاریخ اعراب میں ہے: "كان من أبرز الذين تخرجوا عن الشعبي الامام ابو حنيفة المشهور"۔

(تاریخ عرب ص: ۲۵)

علامہ حنفی نے منہ امام میں یہ سند کے ساتھ روایت کی ہے ۔

ابو حنيفة عن الشعبي عن حماد بن شعبة قال رايته

رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين

اس روایت کو حماد بن شعبة، حماد بن محمد، جابر بن محمد، جابر بن محمد بن عبد اللہ بن

ابو امام محمد نے کتاب آثار میں لکھا ہے۔

علامہ ذہبیؒ نے "عدد كبير من ائمتهم" کہا ہے، کہ کثیر تعداد میں سے

امام صاحبؒ نے روایت کی ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے مقدمہ

بخاری میں امام بخاریؒ سے لڑنے کے تابعین میں سے طبقہ ثانی کے اساتذہ شمار

کرائے ہیں۔ وہ یہ ہیں مکی بن ابی اکرم، ابو حاتم النخعی، عبید اللہ بن موسیٰ، ابو نعیم بن ولید اور خلاد بن یحییٰ رحمہم اللہ۔

مگر آپ کو خبر ہوگا کہ یہ امام بخاری کے جو اسناد حدیث ہیں یہ حضرت امام اعظم کے حدیث میں شاکر ہیں، سوائے حضرت خالد بن یحییٰ کے، یعنی جو امام بخاری کے ساتھ ہیں وہ امام ابو حنیفہ کے شاکر ہیں۔ (مناقب امی ص ۱۱۰)

امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم حدیث کے ایک شاکر امام علی بن حاتم ہیں، امام واسطی نے ان کے متعلق کہا ہے کہ ان کے حلقہ کاروں میں تین ہزار سے زائد طلبہ کا حکم ہوتا تھا۔ (تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۳۵۹)

اسی طرح امام صاحب کے ایک شاکر و یار بن ہارون ہیں جو ثنی حدیث کے مشہور امام ہیں ان کے دور میں بھی تقریباً ستر ہزار طلبہ کی حاضری ہوتی تھی۔

(تذکرۃ الحفاظ ج ۱ ص ۳۶۰)

آپ کے شاکر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ستر حدیثیں سنی ہیں۔ (الافتاء ص ۵۳)

امام علی بن حاتم جیسا مشہور محدث جن کے حلقہ کاروں میں تین ہزار طلبہ ہوتے تھے، امام صاحب کے ہارسے میں لکھتے ہیں: ”اگر امام صاحب کے ہم کو دوسروں کے علم کے مقابلے میں تواضع ہو تو امام ابو حنیفہ ہی کا پلڑا بھاری رہے گا۔“

(مناقب امام اعظم رحمہم اللہ ص ۳۰)

امام ابو حاتم النخعی جن کی وفات سنہ ۲۴۳ھ میں ہوئی ہے، امام بخاری ان کے شاکر ہیں، ابو داؤد نے کہا ہے کہ ان کے ایک ہزار حدیثیں نوک زبان تھیں۔ (تذکرۃ الحفاظ) مگر علامہ صیبری کہتے ہیں کہ یہ امام اعظم کے شاکر ہیں۔

خود امام اعظم حفظہ حدیث میں سے تھے، دلیل یہ ہے کہ:-

کان ابو حنیفۃ من کبار حفاظ الحدیث۔ (تایید ص ۱۵۹)

اور حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو مع سند و متن کے ایک لاکھ حدیثیں
زبانی یاد ہوں۔

امام اعظمؒ کے اساتذہ حدیث کہا حافظ حدیث میں سے ہیں، امام ذہبی
نے تذکرۃ الرجال میں امام صاحبؒ کے چھبیس اکابر مشائخ حدیث شمار کئے ہیں اور کہا
ہے: "واکبر شیوخہ عطاء بن ابی رباح" (ابن اسلم ص ۷۷) حافظ ذہبی کہتے
ہیں: "سمع الحديث من عطاء سمكته"۔ (مواقب ذہبی ص ۳۰)

اور یہ حضرت عطاء کیسے ہیں؟

وعطاء كان من سادات التابعين علمًا وفقهاً.

(تہذیب احمد باب ۱۷ ص ۳۰۳)

صحاب صحابہ مت سے عطاء بن ابی رباح سے روایات ملی ہیں۔
قاضی ابویوسف بھی امام اعظمؒ کے واسطے سے عطاء سے روایت کرتے ہیں،
مثلاً :-

عن ابی حنیفۃ عن عطاء عن ابن عمر انہ قال: لیس فی
الفلسۃ وضوء.

یہ آدھ دالی روایت مولانا امام محمد میں بھی آئی ہے۔

حضرت عطاءؒ ملو کہتے ہیں: "ادکث مناسی صحابی" (تہذیب احمد باب
۱۷ ص ۳۰۳) یعنی حضرت عطاءؒ نے دو سو صحابہ کرامؓ کو پایا ہے۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ حدیث حضرت عمرو بن دینارؒ بھی ہیں، عمرو
بن دینارؒ بھی مشہور محدث ہیں، حضرت سفیان بن عیینہؒ نے تصریح کی ہے کہ جو سے
نزدیک عمرو بن دینارؒ سے زیادہ فقیہ اور زیادہ عالم اور زیادہ حافظ (حدیث) کوئی نہیں
ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء ج ۱ ص ۱۰۷)

یہ فقہ ابی جعفر مسکونیؒ نے اجل صحابہ کو ابن کا اساتذہ بتایا ہے، حضرت شعبہؒ کا

تو کہتا ہے کہ میں نے عمرو بن دینار جیسا شخص کوئی نہیں دیکھا۔

(تذکرۃ اصحاب ج ۲ ص ۱۰۸)

یہ طویل القدر تاجی محدث سب امام صاحب کے استاذ حدیث ہیں۔

نیز عمرو بن دینار امام اعظمؒ کے استاذ ہیں، پناغیہ کتاب الآحاد میں یہ

روایت موجود ہے:-

عن امی حنیفۃ عن عمرو بن دینار عن جابر عن ربیعۃ

قال: اذا عبرت المرأة نفسها فقامت من مجلسها قبل

ان تعانق فلیس بشیء۔ (کتاب الآحاد ص ۷۷)

اور سنئے! امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے چار ہزار حدیثیں مروی ہیں، دو ہزار

حضرت عمار سے اور دو ہزار باقی مشائخ سے۔ (مناقب سنی ج ۱ ص ۹۶) یہ تو امام

صاحبؒ کے اساتذہ حدیث ہوئے، اب امام صاحبؒ کے شاگرد ہی حدیث کو درجے

لکھے، امام صاحبؒ کے ایک شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارکؒ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ کے معلق قطیب بغدادیؒ کا کہنا ہے "سمعت

عبداللہ بن المبارک یقول سمعت عن امی حنیفۃ اربعۃۃ حدیث"۔ (تذکرۃ بغداد)

یعنی مشہور محدث قطیب بغدادیؒ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارکؒ

سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے امام ابوحنیفہؒ سے چار سو حدیثیں سنی ہیں۔

حافظ حارثیؒ نے محفل سند کے ساتھ امام خض بن فیاثؒ سے نقل کیا ہے،

انہوں نے کہا ہے، "سمعت من امی حنیفۃ حدیثاً مائتاً" یعنی میں نے ابوحنیفہؒ سے

بہت کثرت سے احادیث سنی ہیں۔ (مناقب سنی ج ۱ ص ۳۰) علامہ کورنی شیخ الاسلام

عبداللہ بن زید مفریؒ کے بارے میں کہتے ہیں: "سمعت من امی حنیفۃ لسمعۃ

حدیث" کہ انہوں نے امام ابوحنیفہؒ سے نو سو حدیثوں کا سنا کیا ہے۔ (کرونی ج ۲

ص ۲۳۸) حافظ عبداللہ بن زید بن زیدؒ کے بارے میں لکھا ہے "روی صحابہ من ربیع

عن امی حنیفۃ حلیفۃ کثیرۃ۔ یعنی میں دینِ زید نے امام ابوحنیفہؒ سے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ (سنن، ص ۱۰۳) امام زبکیؒ کہتے ہیں: ”زیدی حصہ من المحدثین والفقہاء عدۃ لا یحصون۔“ یعنی بے شمار فقہاء اور محدثین نے امام ابوحنیفہؒ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ (مرقب، ص ۱۱) حافظ عبدالمجیدؒ نے زید بن یارون کے حوالے سے لکھا ہے: ”ابو حنیفۃ رحمہ اللہ عن اکثرہم ما روایت فیہم اقلہ ولا اورع ولا اعلیٰ من حمصۃ نوالہم ابو حنیفۃ۔“ یعنی میں نے ایک ہزار روایات کو پایا ہے اور ان میں سے اکثر سے میں نے روایت لی ہے، مگر ان میں پانچ سے زیادہ کسی کو نہ ملے، ان پانچ میں سب سے اول ابوحنیفہؒ ہیں۔

(یہاں اہم و فضل)

امام صاحبؒ کی احادیث جن کی ستارہیں امام صاحب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف صحابی کا واسطہ ہے گزر چکی ہیں، یعنی امام صاحب نے براہِ راست خود صحابی سے اور صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان کو احادیث کہتے ہیں، اور اس طریقِ سند میں امام صاحب تمام ائمہ میں ممتاز ہیں اور کسی ائمہ مجتہدین میں ایسی کو سند موجود نہیں، اور نہ اصحاب صحابہ کے پاس ہے۔

دوسری ایسی روایات بھی امام صاحب سے آئی ہیں جن میں امام صاحب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو واسطے ہیں، یعنی امام صاحب نے تابعی سے سنا، انہوں نے صحابی سے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ایسی سند کو ثانیات کہتے ہیں، اور یہ ثانیات مواطع امام محمدؒ میں موجود ہیں، مثلاً:-

ابو حنیفۃ عن امی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم۔

ابو حنیفۃ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ

وسلم۔

ابو حنیفہ عن عبدالغنی بن حنیفہ قال سمعت ابا الدرداء
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.

ابو حنیفہ عن عبدالرحمن بن ابی سعید عن النبی صلی
اللہ علیہ وسلم.

ابو حنیفہ عن عطیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ
علیہ وسلم.

ابو حنیفہ عن شداد عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ
علیہ وسلم.

ابو حنیفہ عن عطاء عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ
علیہ وسلم.

ابو حنیفہ عن عاصم عن رجل من اصحابہ عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم.

ابو حنیفہ عن عوف عن رجل من اصحابہ عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم.

ابو حنیفہ عن محمد بن عبدالرحمن عن ابی امامۃ عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

ابو حنیفہ عن مسلم بن الاقرع عن مالک بن انس عن
النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

ابو حنیفہ عن محمد بن قیس عن ابی عامر ان کان
یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم.

ان روایات میں سے امام مالک کے اور کوئی ہمسرا امام صاحب کا نہیں ہے۔

خلفائے کرام کے اقتدار سے قہر سے روکے ہوئے وہ انداز ہیں کہ ان میں تین تین راوی ہوں یعنی قبیح تا نبی پھر صحابی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس قسم کی سندوں کو ٹھٹھا ثابت کہتے ہیں۔

اب ہم اعلیٰ تعلیم اور خفیہ زندگی کے عقد طبع سے عوا شجاعت بھی مروی ہیں، مثلاً:-

عن أبي حنيفة عن بلال عن وهب عن جابر عن النبي
صلى الله عليه وسلم.

عن أبي حنيفة عن أبي موسى بن عائشة عن عبد الله بن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

عن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي نعيم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.

یہ خلافت امام بخاری سے مروی ہیں اور انی بارہ میں لکھی روایت موجود ہیں، سو اگر آپ دیکھیں گے اور حقائق کریں گے تو حضرت امام بخاری کی عداوت تقریباً انیس ہیں، تفصیل ملاحظہ ہو:-

$$\sqrt{11} = 2\sqrt{2}\sqrt{11/2}$$

۵۰۔

محمد بن عبد اللہ انصاری کے واسطے سے ۳۴۱ھ۔

and

فصل میں خاتمہ کے واسطے ہے۔ اے۔ کل ۱۸ ہو گئی۔

عن میں سے اہل کے دو مشائخ تھے ابن ابراہیم اور ابو مسلم الجعفی یہ امام بخاری کے جلیل القادریں کے مشائخ میں ہیں مگر یہ دونوں مشائخ حدیث امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔

چنانچہ کھائے کر کئی ایسے ابراہیم لکھی، بیٹے کے یہ ہیں، سہ ماہ میں کوڑ

آئے اور امام ابوحنیفہ کی خدمت میں ملازمت اختیار کی اور آپ سے حدیث و فقہ کا سماع کیا اور بکثرت روایات کہیں۔ (مناقب امام ج ۱ ص ۲۰۳) اور ابو حاتم النبیلی جن کی وفات سنہ ۲۰۰ھ میں ہوئی ہے (ہذاؤ ذلے کہا ہے کہ ان کی ایک ہزار حدیثیں نوک زبان تھیں۔ (تذکرۃ الفقہاء)

یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور امام ابوحنیفہ کے شاگرد فی الحدیث ہیں، جیسے کہ علامہ صحیحی نے تصریح کی ہے، گویا امام صاحب امام بخاری کے استاد الامتلا ہوئے، خواہ ایک ہی حدیث میں ہوں یا زائد میں ہوں۔ ہذاؤ ذلے فرمائیں امام اعظم کے شاگردوں میں عبداللہ بن زید ہیں، ان کے شاگرد احمد بن حنبل ہیں، اور ان کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ اسی طرح امام صاحب کے ایک شاگرد ہیں ہیراجیم بن طہمان اور ان کے شاگرد ہیں بخاری و مسلم و ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابی یوسف۔ امام صاحب کے ایک شاگرد ہیں عبداللہ بن جریہ مرقی، ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، امام بخاری۔ ایک شاگرد امام صاحب کے عبداللہ بن مبارک ہیں، ان کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ ہیں، ان کے شاگرد امام بخاری، مسلم اور ابو داؤد ہیں۔

امام صاحب کے مشہور شاگرد قاضی ابویوسف ہیں، ان کے شاگرد فی الحدیث امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے شاگرد امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، اور نسائی ہیں۔

امام صاحب کے ایک شاگرد ہیں یحییٰ بن ہیراجیم، ان کے شاگرد یحییٰ بن ابی کریم ہیں، ابو کریم کے شاگرد امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابی یوسف ہیں۔ امام صاحب کے ایک شاگرد حفص بن غیاث ہیں، ان کے شاگرد اسحاق بن ابراہیم ہیں، ان کے شاگرد بخاری، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی ہیں۔

امام صاحب کے ایک شاگرد وکیع بن الجراح ہیں، ان کے شاگرد علی بن الدین ہیں، ان کے شاگرد امام بخاری ہیں۔

امام صاحبہ کے ایک شاگرد مسعود بن کدائم ہیں، ان کے شاگرد سفیان ثوری ہیں، ان کے شاگرد اصحاب ستہ امام بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ ہیں۔

امام صاحب کے ایک شاگرد سفیان بن عیینہ ہیں، ان کے شاگرد شافعی، حمیدی اور بخاری ہیں۔

اس سے ظاہر ہو گیا کہ امام صاحب صحابہ ستہ کے آخر کے استاذ اور شیخ الشیخ ہیں، نیز جس روز امام ابوحنیفہ کی وفات ہوئی ہے، اس روز امام شافعی پیدا ہوئے، اور امام شافعی کی وفات کے وقت امام بخاری کی عمر دس سال تھی، اور ابوداؤد حریک دس سال کے تھے، ابن ماجہ تو بچہ بھی نہیں ہوئے تھے۔

مندرجہ ذیل شخصوں کو خود سے پرچیں اور دیکھیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب میں قریب تر ہیں، چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنہ ۹۰ھ میں پیدا ہوئے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنہ ۹۵ھ میں پیدا ہوئے، تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں ۵ سال بڑے ہوئے۔ امام شافعی سنہ ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے تو امام صاحب عمر میں ان سے ۶۰ سال بڑے ہوئے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سنہ ۱۶۴ھ میں پیدا ہوئے تو امام صاحب عمر میں ان سے ۸۴ سال بڑے ہوئے۔

امام بخاری علیہ الرحمۃ سنہ ۱۹۴ھ میں پیدا ہوئے تو امام صاحب عمر میں امام بخاری سے ۱۱۴ سال بڑے ہوئے۔

امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ سنہ ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے تو امام صاحب عمر میں ان سے ۱۲۴ سال بڑے ہیں۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنہ ۳۱۵ھ میں پیدا ہوئے تو امام صاحب ان سے

۱۲۸۵ سال بڑے ہوئے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنہ ۴۰۹ھ میں پیدا ہوئے تو امام صاحب ان سے

۱۲۹ سال بڑے ہوئے۔

امام ابی ہاشم رحمۃ اللہ علیہ سنہ ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے تو امام صاحب ان سے

۱۲۹ سال بڑے ہوئے۔

الغرض حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تمام ائمہ مجتہدین اور ائمہ محدثین

اصحاب ستہ سب سے عمر میں بڑے ہیں، اور زمانہ نبوت سے سب سے زیادہ قریب

ہیں، حتیٰ کہ خود صحابہ کرامؓ سے بھی حدیث کا سماع کیا ہے، والصحابۃ کلہم عدول،

اس لئے ان کو احادیث کی چھان بین یا تدوین، جرجاء و نقد میں کی ضرورت نہ ہوئی، اور

قوانین اسلام کو مدون کرنے اور مسائل فقہ کے اجتہاد میں لگ گئے، آخر ان کا یہ کمال

فقہ اسلامی اور اس کا پھیلاؤ جو انہوں نے اصول مقررہ کر کے مدون کیا ہے، یہ شاید نہیں

ہے کہ ان کو قرآن و حدیث پر کتنا عبور تھا، یہ فقہ حنفیہ ان کے محدث ہونے پر پورا شام

عدل ہے، جو لوگ ان پر طعن و تشنیع کو زور دیکھتے ہیں ارا سوچیں ان کے سامنے اپنی

استعداد پر نگاہ کر کے ان کے اس احسانِ عظیم کو جو امت پر کیا ہے دل سے ان کا

شکر یہ ادا کریں، احسان مانیں اور اطمینان سے عمل کریں۔

اور دیکھئے! بعض ہائیں فقہ حنفیہ میں آپ کو خود معلوم ہوتی ہیں تو اس سے

فقہ کا انکار کرنا بالکل بے جا بات ہے کہ یہ سب کا سب ہی گمراہی ہے، کیا احادیث

میں موضوعات نہیں ہیں؟ کیے موضوعات اور گہری ہوئی حدیثیں اور ان کی کتابیں نہیں

ہیں؟ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ صحاح ستہ کی معتبر کتاب ابن ماجہ میں موضوعات

روایات موجود ہیں، تو کیا ان موضوعات کی وجہ سے تمام احادیث کا انکار کر دیا

جائے گا، جو موضوعات روایات ہیں ان کو قافی قمل نہ سمجھ کر رہنے دیا جائے گا، بھرقہ

میں کوئی ایسی بات آگئی ہے تو صرف ان ہی کی تو آپ قمل سے خاریج کریں گے، یا

سارا فقہی ہے کار اور ہے سراسر جہائے کاف۔ فقہ کی عظمت دل میں رکھیں، وہ تو احادیث رسول اللہ اور کتاب اللہ کی شرح ہے، جیسے کتاب اللہ کی شرح احادیث ہیں، اسی طرح ان کی شرح فقہ ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، پھر دیکھیں کیسے کیسے تحلیل اللہ آخر نے انتہا کیا ہے، جہاں احادیث میں تعارض نہ ہو، اصول دین کی بے غبار بات ہے اس میں کسی امام کی تفسیر نہیں کی جاتی مگر جہاں تعارضات ہیں اور احادیث کی اسناد میں جرح و تعدیل ہے، نزاع کی بحث ہے، اسے بغیر علم و فہم ناقب کے کون ہر ایک کو اپنے درجے پر رکھ کر ہر ایک تعارضی حدیث کا جواب دے کر اور ایک صحیح بات نکال سکتا ہے، آج اس زمانے میں کہاں کسی کو اتنا علم ہے، آج یہ حال ہے کہ ایک حدیث معلوم ہے اور دوسری سے ناقل ہے، تو شیخ سنبل بن اہاب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی ضیاع الی اللہ کے پیچھے پیچھے چلو۔

(پندرہ؍ ابریل؍ کراچی بھاری اورانی ۱۳۷۵ھ۔ فروری ۱۹۸۵ء)

شریعت کیا ہے؟

وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنا ہے، مکمل، اللہ پاک نے فرمایا ہے:-

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ قَلْبِنِ لَا يَغْلِبُونَ. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ لِرِئَاءِ بَعْضٍ، وَالَّذِينَ آمَنُوا سَلَامٌ. هَذَا بِضَائِرٍ لِلنَّاسِ وَفَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ يُؤْمِنُونَ.

(البقرہ ۲۱۸)

اس آیت میں شریعت کا ذکر ہے اور اس پر چلنے کا حکم ہے، شریعت اللہ کی ایک نعمت ہے مگر ہم اسے مصیبت سمجھتے ہیں، اس لئے اس نعمت سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، اس کے نام سے بھی گھبراتے ہیں، یہاں کسی نے شریعت کا نام لیا اور گھبرائے، نہ معلوم اب کون سی مصیبت نازل ہوگی، حالانکہ وہ تو نعمت الہی ہے۔ شریعت خدا ہی ہے اور وہ الہی ہے۔ یہ دونوں طرف سے نعمت ہے، وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو چھنے کی سعی کرتے گئے ہیں، اور خدا ان کے لئے جو مہابہ کر کے مشہدہ میں آگئے ہیں، اور مشاہدہ ایک دل کے نور کا نام ہے جو عبادت کے بعد دل میں آتا ہے، پھر چہرے پر شہادہ ہوتا ہے، گوۃ احوال کی ایک برکت ہے جو عمل کرنے کے بعد عمل کرنے والوں کو سکون و راحتوں ہوتا ہے، اسی کی قیود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرتے تھے:-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِيْ فُلُوْکَ نُوْرًا وَّ لِيْ سَفِيْنُ نُوْرًا وَّ لِيْ نَصْرٌ
نُوْرًا وَّ لِيْ لُجَيْنُ نُوْرًا وَّ لِيْ غَطِيْیَ نُوْرًا وَّ لِيْ شَعْرٌ نُوْرًا
وَّ لِيْ عِصْبَیْ نُوْرًا وَّ لِيْ جَسَدٌ نُوْرًا وَّ اَعْظَمْ لِيْ نُوْرًا
وَّ اجْعَلْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ فُلُوْکِ نُوْرًا وَّ مِنْ نَحْوِ نُوْرًا
وَّ عَنْ جَبِيْبِ نُوْرًا وَّ عَنْ شِغَالِیْ نُوْرًا اَوْسَعِ قَالَ اَللّٰهُمَّ
صَلِّ عَلٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔

اسی کو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ۔

نور نور لیکن دیر وقت و فوق

بر سر و جر گرد غم مانند طوق

نور ایک خاص کیفیت کا نام ہے۔ اور نور کیوں ہے؟ وہ اس لئے کہ نور کی
تعریف یہ ہے: ”وہو شاعر لفظ معبر لغیرہ“ یعنی نور خود بھی ظاہر ہے اور
دوسرے کو ظاہر کرنے والا ہے، جیسے روشنی خود بھی ظاہر اور دوسری اشیا کو ظاہر کر دینے
والی ہے، مگر یہ ظاہری چمک دنگ کا نام نہیں ہے، گویا یہ ایک کیفیت کا نام ہے جس
سے حقیقی مشکلف ہوتے ہیں اور غفلت زور ہو جاتی ہے، قلوب کھلی و معنی ہو جاتے
ہیں، قلب کی کمورت و غفلت زور ہو جاتی ہے، قلب کی غفلت یہی شرک، کین، حسد،
تکبر، ہے ہر غصہ اور معصیت ہر سب غلطیوں میں ان کو ختم کر کے وہ میں ایک نقطہ
آجاتا ہے، یہی نور ہے۔ یوں سمجھو کہ ایک تو عمل ہے، ایک اس کی زوہ ہے، نیک
عمل کرنے کے بعد قلب میں ایک عداوت اور راسخ عموں ہوتی ہے اور سکون نصیب
ہوتا ہے، یہی عمل کی زوہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ زوہ عمل کس طرح پیدا ہوتی
ہے؟ تو پہلے یہ سمجھو کہ لیکن نام ہے سکون کا اور سکون کہتے ہیں عدم حرکت کو اور جب
ہر اپنے مرکز میں چٹکی پاتی ہے تو اسے حرکت نہیں ہوتی، کیونکہ اپنے مرکز میں ٹھنکنے
کے لئے یہ حرکت ہوتی تھی، حرکت تو ارچہ ہے، مثلاً اسیلا اچھا تو اسے حرکت ہوگی

اور اس کا اصل اور مرکز زمین ہے، جب وہ زمین پر اپنے گاہ تو حرکت ختم ہو جائے گی اور اسے سکون ہوگا۔ اگر درمیان میں کوئی چیز جاگن لگی ہوگی تو اسے بھی ہٹا کر مرکز کی طرف ہی رخ کرے گا اور مرکز تک آنے تک یہ ممکن رہے گا۔ اسی طرح تم پتھر اٹھاؤ گے تو وہ بھاری معلوم ہوگا، یہ دراصل ٹھٹھا ہے اس کا کہ تم مجھے میرے مرکز سے نہ اٹھاؤ، اب کھنکھو کہ قلب کا مرکز کیا ہے، اس کے دائرہ میں ہیں، ایک منی، ایک مٹولی۔ مرکز محبوب ہوتا ہے اور محبوب مطلوب ہوتا ہے، جیسا کہ پتھر اور زمین کا مرکز زمین ہے تو یہی اس کا مطلوب و محبوب ہے، اور قلب کو جس سے محبت ہوگی وہی اس کا مطلوب و محبوب ہوگا اور وہی اس کا مرکز ہوگا، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قلب سے حق تعالیٰ محل شانہ کو محبت ہے، یا یوں کہو کہ قلب کا مرکز صرف ذات حق ہے، لہذا اس کے ممکن و سکون کے لئے اس کو حق تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ، خدا سے دل لگاؤ گے اسے سکون آئے گا، اللہ پاک کا ارشاد ہے: "وَنُفِثْنٰهُمْ بِدُخَانٍ مُّبَارَكٍ، اَلَا بَدِئْنٰهُمْ اَلَمْ نَخْلُقْهُمْ اَفَلَوْلٰتْ" (اردہ ۸۷) پہلے تو آگاہ کیا کہ اطمینان و آرامی سے ہوتا ہے، مگر صبر نہیں کیا، اس لئے خیال ہو سکتا تھا کہ شاید اور کسی چیز سے بھی اطمینان ہوتا ہوگا، اس لئے پھر صبر کر دیا کہ صرف خدا کے ذکر ہی سے ممکن آسکتا ہے اور کسی چیز سے نہیں، اور دو طرح صبر کیا، ایک تو لفظ "اَلَا" لائے جو صبر کے لئے، دوسرے بلاغت کا قاعدہ ہے "تکذیب ماحقہ یا غیر" صبر کا فائدہ دیتی ہے، اور کسی چیز میں سکون نہ پاؤ گے مولانا زور تم فرماتے ہیں۔

گر یہ حزی پر امیدے راستے

ہم ازاں جا فٹیں آید آستے

چکا کجے ہے وہ ہے دام نیست

بجز غلوت گاہ حق آرام نیست

تو ذات حق مرکز قلب ہے، من سے تعلق ہوگی تو قلب کو سکون آئے گا، حرکت نہ

ہوگی، اگر دنیاوی تدابیر کر کے تو مرکز نہ ہونے کی وجہ سے حرکت میں رہے گا اور سکون پھیر نہ ہوگا۔

دیکھئے! اگر چھوٹے بڑے کئی دائرے ہوں اور ان کا مرکز ایک ہو، تو حرکت دو کے تو کم و بیش سب دائروں کو حرکت ہوگی مگر دائروں کا مرکز ساکن ہوگا، سو قلب کا دھن بھن یا الٹی ہے، اس میں لگ چڑا پھرا دیا پھر کے پھر پھر سب میں اطمینان پڑے گا اور اس کی علامت یہ ہے کہ تم کو دنیا کی ٹوٹی و فم ایک ہو جانے کا۔ ہر حال میں ”الحمد للہ“ ہی کہے گا کیونکہ نہ تو فم ہے نہ ٹوٹی مطلوب ہے بلکہ ان کی دفع مقصود ہے، بارے پا کھلائے ۔

فرق واصل چہ باشد رضائے دوست طلب

کہ حیف باشد از غیر او قنائے

یعنی جب رضائے الہی حاصل ہے تو مطلوب موجود ہے، پھر گھبرانے کی کیا بات ہے۔

چو صدقہ تو حید آنگہ از غیر خدا

فرز آئی در خلا و دور ط

الغرض شریعت نعمت ہے، خدا ہے تو بالذات اور وہا ہے تو باعرض مملوکوں کا حال یہ ہے کہ جہاں کسی نے شریعت کا نام لیا اور گھبرانے کا اب کچھ ماننا بند ہوگا، جیسے ایک چور کا ترکا تھا، ہوا نے آنا کہ اسے راجہ کی چھت پر چھوڑ دو۔ راجہ کی ایک لڑکی تھی راجہ نے کہا کہ نصیب سے یہ میری لڑکی کے لئے آیا ہے، اس نے غم دیا کہ اچھا اسے نبھالو، کچھ بے پروا، مگر وہ ترکا جو کام کریں وہاں لگا کہ جانتے پہنچتے ہو رہی ہے، وزیروں نے کہا اسے جو اہرام دکھلاؤ شاہ پہنچ جائے، جو اہرام دیکھ کر اور بھی روئے، پھر کہا کہ اچھا لڑکی کو لاؤ، اسے چاکر یا دیا تو وہ اور بچنے چھڑا، مگر شک کر اسے بھگادیا، جب وہ گھر پہنچا تو اپنی ماں سے یہ مرکز شہت منانے لگا، کہنے لگا میری

میرا وہ تھوڑا سا پانی سے مجھے مارنا چاہتے تھے، پھر رگڑے دے کر مارنا چاہتے تھے، پھر کھنٹی بھی لائے، پھر انگارے لائے کہ اس کو چاروں گے، پھر ایک ڈانٹ آئی وہ تو مجھے کھابھائی، پھر کے لڑکے نے راجہ کی خاطر کی یہ گت بھائی، اسی طرح ہم بھی شریعت کو ایسی مصیبت سمجھتے ہیں جہاں تک وہ تو اذیل سے آخر تک نہیں ہے۔

زفری ۲۱ بقدم ہر کما کہ فی گریب

کرشمہ دامن دل میکھد کہ جا این جاست

اس کی جگہ ہم نے اپنا کو محبوب بنا دیا ہے، جس کی یہ حالت ہے: ”میں قسمت خوش کہ زیر چادر باشد تا چوں باز کنی مادر یاور باشد“ شریعت کا چادر دیکھنے کے لئے آگاہ نہ ہوتی ہوگی۔

بہت فکر چڑھ لیا میں سو میں اس کے اور بہت آگئی، ”تقلب الکساح“ کہنے کے بعد شریعت چپک گئی ہے، بعد اس شریعت کے اجلا ہی میں بھی مضر ہے، اور صرف اجلا شریعت کرو، احوال کے پیچھے نہ چڑو وہ کچھ بھی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں لگ جاؤ اور اس سے اللہ کی رضا مقصود نہ تو، اللہ اعلم بالصواب۔

”فلسفہ“ حرف مطلق ہے، اس سے مطلق یہ نکالیں گے کہ اس سے قبل ہم نے بنی اسرائیل کو ایک کتاب اور شریعت دی تھی اس کے بعد ہم نے آپ کو ایک طریقہ پر کر دیا، ”میں الا حق“ میں ”عز“ بیان ہے، ”یعنی وہ شریعت امر دین ہے، کام ہے دین کا، آپ اس پر چلے۔ آگے فرمایا، ”هذا صلاتو“ یہاں بھیبت کی جمع ہے، جس کے معنی ہاتھ روٹنی کے ہیں، یعنی یہ شریعت ہاتھ کو روٹن کرنے والی ہے، ”ووطئہ“ اور سراپا جاہلیت ہے کہ جو مقصود تو پہنچا دیتی ہے، ”اور حجة“ اور یہ درست ہے جو مقصود ہے گویا شریعت ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے اور راہ کو ان ہی تین باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک مقصود، دوسرے اس کا راستہ، تیسرے ہر جس سے راستہ نکل آئے، ”هذا صلاتو“ یہ آنکھیں ہیں اور ”ہدی“ یہ راستہ ہے، ”اور حجة“ اور راستہ ہے جو

مقصود ہے، اب سوال یہ ہوگا کہ بصر جمیع کیوں لائے اور ”ہدی“ مفرد کیوں لائے، سو بات یہ ہے کہ چلنے والوں کی آنکھیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں اس لئے جمیع لائے اور راستہ ایک ہی ہے اس لئے اسے مفرد لائے اور وہ درست ہے لیکن ہر ایک کے لئے جس جگہ ”تَفْصِيْلٌ يُّوَفِّقُوْنَ“ یعنی تفصیل رکھنے والوں کے لئے، اور بعض کے وہ درست ہے، تھیدی و تحقیقی، تھیدی یہ ہے کہ بلا لیل مان لے جیسے بچے کو کہیں کہ یہ الگ ہے، ہا ہے، اس اجراع کی ہم میں کی ہے، اس میں اپنے نفس کی پیروی نہ ہو، اس میں اپنی مرضی نہ ہو، نہ کہ غیر دین کو بھی دین بنائے، مگر مصنفوں کو چھوڑ دو، خالص دین پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرنے کے لئے خوب تدبیر و فکر کرو، قرآن کو سمجھو پھر عمل کرو، ہم میں فکر و تدبیر اور تدبیر کی کمی ہے، چنانچہ جگہ جگہ ہم نے ”وَلْيَتَذَكَّرْ لَوْلَا أَوَّلُ ب“ ”تَفْصِيْلٌ يُّوَفِّقُوْنَ“ ”وَلْيَتَذَكَّرْ لَوْلَا أَوَّلُ ب“۔

”وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ“ ”ہذا“ کا عامل اللہ ہے جو ”ہذا“ سے معلوم ہو رہا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک راستہ خدا کا ہے باقی بندوں کے ہیں، سو ایک قابل اتباع ہے، وہی سب قابل ترک۔ سب معیار کیا ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ شریعت یعنی ان کا راستہ ہے یا نہیں؟ سو اس سے مانگی کی آیت پڑھیں، اسے یاد کریں وہ یہ ہے: ”قُلْ لِّعَالَمٍ أَقْلٌ مَا خُرِمَ عَلَيْكُمْ حَبْلُكُمْ إِلَّا تَنْهَىٰ عَنْ ذُنُوبٍ وَأَسْوَاقٍ“ یعنی کہ آقا تم میں تم کو نکال دوں کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ معیار اللہ کا نکالنا اس کا حکم ہے، وہی شریعت اور امر الہی ہے، اس طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہیں پڑھ کر یہ وہ بھی امر الہی کی طرح ہوگا، پھر ”وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ“ میں ”صراط“ کو اپنی طرف منسوب کیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہی اسلام اللہ کا راستہ ہے، لہذا ہم کو اللہ کے راستے پر عمل کرنا چاہئے۔

اقاداتِ عارفی

معاذ اللہ! مولانا مفتی محمد عظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، برہان
ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مدظلہ اہول۔ تاریخ، مورثہ مولانا مفتی محمد عظیم صاحب۔

فرمایا کہ۔ میں نے حضرت مولانا عظیم الامت علیہ الرحمۃ کو اپنے قبض اور
تشویقات تحریر کی تھیں تو ان کے جواب میں تحریر فرمایا۔
برصراطِ مستقیم اسے دل کے گمراہ نیست

”اعوذ باللہ من الضراط المستقیم“ ایک دعا ہے، اس کے بعد ”اَللّٰہُمَّ اِنْفَعْ
عَلٰیہِمْ“ فرمادیا کہ جو لوگ منعم عظیم ہیں ان کی دعا پڑھا، لہذا جو عیسائے مرشدوں جیسے
اس کے پیچھے ہو جائے، یہی صراطِ مستقیم ہے۔

صراطِ مستقیم کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک جنگل بیابان ہے، درختوں سے،
سواہی جانور، گڑھے، خاردار درخت، اندھیرا بھی کڑک فرض ایک وحشت ناک منظر
تصور کرو، لیکن بجلی کو دیتی ہے تو ایک سہارا راستہ نظر آنے لگتا ہے، اس پر ہم آئے تو
معلوم ہوا کہ ہم سے آگے آگے کوئی ڈھرا ٹھس چارہ ہے، اس سے دریافت کیا کہ تم
کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اس راہ کو دیکھے ہوئے ہوں اور اکڑ آیا چلا
کرتا ہوں، خوب واقف کار ہوں۔ تو اب اس کے مل جانے کے بعد دل کا کیا حال
ہوگا، کتنی قیمت ہوگا اس کا مل جانا، پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس تاریخ اور روشنی
بھی ہے، ہر پنج کو دیکھ بھال کر کے چلوں گا، یہی حال مرشد کا ہے۔

فرمایا۔ محبت، تواضع کے ساتھ بے تکلف ہو جانے کا نام ہے۔

فرمایا کہ - ایک حالت وہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، یعنی گوارا مسرت والی باتیں اور حالات، اور ایک وہ حالت ہے کہ ہم نہیں چاہتے لیکن حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو اس طرح دکھا جائے، گویا ایک حالت کو ہم چاہتے ہیں کہ ہوتا جائے اور حق تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ حالت رہے، تو اب تم ہی بتاؤ انہی حالت کو کی ہوگی، جسے ہم چاہیں یا جسے خدا چاہے وہ حالت بہتر ہوگی؟ اسی لئے انہی میں وہ مقامات ملے ہو جاتے ہیں کہ بعد میں اور اقبال کرنے سے بھی ملے نہیں ہوتے۔

فرمایا - حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ وقت میں بھی فرماتے کہ یہ بات مجھے شب تک معلوم نہیں تھی، ابھی ابھی انتہاء ہوئی ہے، پھر فرماتے ہیں، یہ تھوڑے دھندے کی وجہ سے کہتا ہوں، اس کے بعد وقت سے ظہر کر استغفار فرماتے کہ یہ مقام بزرگ ہے، میں تھوڑے دھندے سمجھ رہا ہوں اور ہو سکتا ہے جب ہو گیا ہو، اپنے غصے کی بہت دیکھ بھل دیکھتے تھے۔ بھی فرماتے یہ سب جاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے۔

فرمایا کہ - حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ طود فرماتے تھے کہ ”یون القرآن“ کی قدر اس کو ہوگی جو عربی کی تفسیریں دیکھے، اس کے بعد اس کا مطالعہ کرے، میں نے بڑے بڑے انتہائی مسائل کو وہ نقطہ بنا کر حل کر دیا ہے۔

فرمایا کہ - ”ابوہریرہؓ“ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تفسیف ہے، خود حضرت والا نے پیچہ پیچہ مضامین اس میں لکھوائے ہیں۔

فرمایا - ایک مرتبہ حضرت منصور عسائی کے متعلق کوئی کتاب قرآن قرآنی تھی تو سرور نے کوئی شعر لکھنے کے لئے حاشیہ تھی، خدام نے سوچ کر ایک شعر پیش کیا کہ یہ شعر بہت اچھا ہے جس کا پہلا مصرعہ لکھے یا ہے۔

باقی منصور کے سرور کرتے ہیں

دوسرے مصرعہ کا مطلب یہ تھا کہ اصل ساز تو وہی ہیں، اس شعر کو جس کی حضرت والا نے فرمایا کہ یہ شعر اچھا نہیں ہے، لہذا شعر ہے، سب جہاں، فرمایا اس

میں شریعت کی توحید ہوتی ہے، ایک مسئلہ بھی شرع کا تابع نہیں ہے، شریعت کوئی کام تابع کرنے کا حکم نہیں دیتی ہے۔

حضرت مولانا شریعت کو قصوف پر مقدم فرماتے تھے، ایک شخص نے ایک عریضہ لکھا، اس میں لکھا اپنے حالات واطنی لکھے اور لکھ مساک و ریافت کے، تو جواب تحریر فرمایا کہ ایک ہی خط میں مسائل شریعہ اور اصطلاح واطنی کی باتیں جمع نہیں کرنی چاہئیں، یعنی تحریر میں پہلے ”مساک شریعہ“ لکھا، اتنا اہتمام تھا۔

اسی طرح کتابیں رکھنے میں فرق فرماتے تھے، پہلے عربی، پھر فارسی، پھر اردو کی رکھا کرتے تھے، اندر جب کسی سے قرآن شریف رکھنے کو فرماتے تو ضرور یہ فرمادیا کرتے کہ دیکھا وہ کھوئی یا پکڑوں کی گھڑی تک رسی ہوگی قرآن شریف کو رکھنے سے پہلے اس کو بچے بچا کر رکھ دینا، پھر چابی پر قرآن شریف رکھنا۔

حضرت مولانا اپنے معمولات کے بہت پابند تھے، اسی لئے تو وہ دس بارے روزانہ پڑھتے تھے، اتنا اہتمام تھا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ ابوبکر محمد بھونہ شریف لائے تو جس وقت ”بیان القرآن“ لکھنے کا معمول تھا، عرض کیا کہ دس منٹ کی اجازت ہو تو میں چلا جاؤں، انہوں نے فرمایا، ہاں، ”کر“ ”بیان القرآن“ کوئی پانچ منٹ لکھ کر باہر چلے گئے، نافہ ہونے میں درست جاتی رہتی ہے چاہے پانچ ہی منٹ کیا مگر اس کو لکھا ضرور ہے۔

فرمایا:۔ کبھی کبھی آپ آٹھ بند کر کے پڑھ جاتے تھے، خدام بگھتے شاہد تھک گئے ہیں یہ فتور کی ہے، لیکن حقیقت میں آپ اس وقت بھی سوچا کرتے تھے جب کوئی وقت دلاتی تو فراموش نہ کرتے کہ اس وقت کے حقائق یہ وقت امن میں آتی ہے، وہ لکھیں۔

فرمایا:۔ مولانا مولانا صاحب بھوپال دینی بھی اپنے معمولات کے پابند رہتے تھے، اگر کسی وجہ سے نافہ ہو جاتا تو ساتے وقت جب تک ان کو پورا نہ فرما لیتے تھے ساتے نہیں تھے۔

فرمایا:۔ جب غلوں کے ساتھ کوئی جذبہ پیدا ہو تو اس کو قولِ حق سے علی میں پھرا کر لینا چاہئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہِ راست وہ جذبہ پیدا فرماتے ہیں اور وہی دل میں اُٹل دیتے ہیں، ایسا ارادہ و قصد وارد ہوتا ہے، اگر اس کو نہ کیا تو وہ جاتا رہے گا، جذبہ غلوں کی قدر کرنی چاہئے، وارد کی پہچان یہ ہے کہ وہ مکرر ہوتا ہے، بار بار دل نکالنا کرتا ہے کہ نیک کام میں رہ نہ کرے اور جس کے ساتھ کوئی سوک کرے ہو تو اس سے محض اور بدلے کا بالکل خواہاں نہ ہو، نہ امید رکھے، نہ چاہے بلکہ یہ خیال کرے کہ جس نے یہ نکالنا محبت پیدا کیا ہے محض اس سے ہی نہیں گے، دینی محبت کا مسئلہ یہی ہے، ”ہیٰ انھم فی الذل علی الخلق“۔

فرمایا:۔ حق وہ شخص ہے جو نیکی کر کے اللہ تعالیٰ ہی سے محض کا طالب ہو، مخلوق سے بدلہ طلب نہ کرے۔ نیکی کا تعلق مخلوق سے ہے ہی نہیں ہو، نہ کوئی مخلوق اس کا محض دے سکتی ہے، مخلوق سے توقع خام توقع ہے، تم نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا ہے اور احسان دیکھا؟ تو بہت ہی بُری بات ہے، جذبہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس کا شکر کرے اور مخلوقات سے اُپر کو اُٹھا کر دیکھو۔

خدمت کر کے انسان کو ٹوٹی ہوئی ہے، محض چہ بنے سے نہ مرادہ کرنے سے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، بزرگوں کی محبت میں یہی خالق و مخلوق کا پردہ اٹھ جاتا ہے، اس لئے اس سے محبت کرنے میں مراد آتا ہے، یہ مذاق رکھے، ”ہیٰ صلابت و تسبیح و تمجید و معانی بہ رب العظیم“ اور مخلوق تو نیکی راضی نہ ہوگی، راضی اس کو کرے جو عظیم و عظیم ہے۔

فرمایا:۔ دین کے چارچَ اجزاء ہیں، اعتکادات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اصل میں دو جز ہیں، معاملات و معاشرت، مخلوق سے معاملہ درست ہونا چاہئے۔ دیکھئے! معاملہ کا مصروف بھی مخلوق ہے، احسان کا ادب جیسا عبادت میں ہے اسی طرح معاملات میں معاشرت میں بھی

ہے، جسکی عطا کردہ کی زندگی ہوگی اتنی ہی مہادات، معاملات، معاشرات درست ہوں گے، اخلاق کا تعلق بھی مخلوق سے ہے، اخلاق مخلوق کے ساتھ ہی ظاہر ہوتے ہیں، اگر معاملات، معاشرات صحیح ہوں تو عطا کردہ اخلاق سب درست ہو جاتے ہیں، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، حدیث شریف میں ہے: "المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویمنہ" (مسکتو) کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔

فرمایا:۔۔۔ جنت میں رہنا لامتناہی ہے کیونکہ جنت کے دخول کا سبب ایمان ہے اور صفت ایمان لامتناہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات بھی لامتناہی ہیں، اور لامتناہی صفات پر ایمان لانا بھی لامتناہی ہے اور لامتناہی ایام تک ایمان رکھنے کا ارادہ ہے، اسی لئے جنت کا دخول بھی لامتناہی ہوگا، باقی اہل تو فانی ہیں، اسی لئے اہل پر دخول جنت مقوق نہیں ہے، ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اور اہل کا تعلق اس سے ساتھ ہے، باقی رہے معاصی، وہ تو ایک ہی استغفار میں شرم ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ آدمی تسلی سے بیٹھ جائے اور ہالٹ ہونے کے بعد سے جو جو گناہ کئے ہیں جو یاد آجائے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہئے، پھر یہ کہے کہ جو مجھ کو یاد ہے اور جو مجھ کو یاد نہیں ہے، سب آپ معاف فرما دیجئے، اور اتنی مرتبہ استغفار کرے کہ تھک جائے، اس یہ یقین کرے کہ اب میں عاجز ہو گیا ہوں ذنب قدوس نے بخش دیا ہے، اس کے بعد ان معاصی یا غیہ کو بھی یاد نہ کرے، شیطان صفت خداوندی سے ہٹا کر معاصی کے خیال و خیال کی گردان میں لگا دیتا ہے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ رازق، رحیم، کریم ہونے کی طرف دھیان کرے، گناہوں کے خیال میں منہمک کر دیتا ہے، ذہن میں دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہئے اور ہو جانا ہے غیر اللہ یعنی معاصی کی طرف، صرف ایسی طور سے استغفار کر کے امید رکھے اور پوری امید رکھے کہ اس نے بخش دیا ہے، اس کی نعمتوں کا شکر کرتا رہے، شکر و استغفار

دونوں کتابیں ہیں احوال و معاملات کی کتاب سی اور اس کے شکر میں کتاب سی اور چہری ہوائے کرنے پر استغفار کرتا ہے۔

فرما: ”وہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، کثرت ذکر و صحبت اہل اللہ، ”تسکون“ مع غلبہ قلب“ جن میں صفت صدق پیدا ہوگئی ہے ان کے ساتھ ہوا ہوا، صدق اخلاص سے نوازا ہے، معصوم ہوا کہ خلوص بھی کافی نہیں بلکہ صدق ہی ہونا چاہئے، بدعتی خلص ہو ہے مگر اس میں صدق نہیں ہوتا، زور و شریف کا لحاظ رکھنا بھی صدق ہے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تقسیم کی تم نے قدر نہ کی، حالانکہ انہوں نے سب کر کے دکھو دیا، حضرت کی تربیت و تقسیم الہامی ہے، تم اس کو چھوڑ کر کہیں جاتے ہو؟

۸۲ سال تک مسلسل دین کی خدمت کی ہے تقسیم سے فارغ ہونے کے بعد ان کو کیا معلوم تھا کہ ان کو کتنا کام کرنا ہے، ان کی طرح مخلوقات کسی کے نگھے گئے ہیں، طبیعت میں اتنی ہنگامی تھی کہ جو رنگ لائے میں تھا وہی اخیر تک رہا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بہت احساس تھا کہ دین کسی طرح لوگوں کے سینے میں ڈال ڈالیں، لیکن لوگوں نے ان کی قدر نہ کی۔

حضرت سید سلیمان ندوی ایک مرتبہ رات کو آئے، حضرت کو معصوم ہو گیا تو رات ہی کو بڑا اور فرمایا کہ: میری تصنیفات میں سے اچھے رات شائع کرنا، صبح ملاقات ہوئی تو پھر یہی ارشاد فرمایا، اس مذاق کو لوگوں نے سمجھ نہیں، حضرت مفتی صاحب نے یہی معمول کر لیا تھا کہ مخلوقات پڑھا کرتے اور سنا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب نے کانپور میں دعا فرمایا کہ میں تو حضرت کی سنی سنائی بات عرض کروں گا، دعا کی بد مذاقی دیکھئے کہ حضرت سے تعلق ہوتے ہوئے دوسری زبانیں اور مضامین شائع کر رہے ہیں، مگر مفتی صاحب نے اپنا یہی رنگ قائم کیا تھا، ان کو مذاق بلند حاصل تھا، اصداغ کے آسرنے سے شراب کیا لیکن مشغول کی کثرت کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر نکلے، آپ حضرات اپنی طرف سے کوئی انتہا نہ پڑھائیں ان

ی کے الفاظ تک محدود رکھیں، اپنے مخطوطات و تصنیفات خود حضرت بھی سنتے تھے۔ "ترویج اسلامک" پڑھا کریں، اسے کام کی کتاب ہے، لیکن غور نہ پڑھیں، ذرا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق بخشیں۔

فرمایا: - صاحب حال کو جو شیخ جواب دیتا ہے وہ کن جانب اللہ ہوتا ہے۔

فرمایا کہ: - سلسلے کے بزرگوں کے شجرے میں نام لینے اور ان کو ایصالِ ثواب کرنے سے زوہدانی فیض ہوتا ہے اور یہ بیعت کا سلسلہ بھی دست بدست اوپر تک پہنچتا ہے، حتیٰ کہ ارشادِ اللہ تعالیٰ ہے: "بَيْنَ الْيَدَنِ يَدُ الْيَمِينِ" اِنصافِ یمن، اللہ ہند اللہ ملوکی "بیدینہم" جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ حق تعالیٰ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

بیعت ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ میں اس پر قائم رہوں گا اور اس سلسلے کے مسلک پر چلوں گا، بیعت کے بعد پھر اسی مسلک پر چنا چاہئے دوسرے مسلک پر نہ چنا چاہئے، اگرچہ سب حق ہیں مگر جس پر چلنے کا وعدہ کیا ہے اس پر بیعت کی ہے اس کو کبھی نہ چھوڑنا ہے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو اتنا مضبوط ہے اور مستحکم ہے کہ اس کو چھوڑ کر کہاں جائیں، اگر کوئی چاہے تو چاہے، اس خود چینی کا ہم کیا کریں، ایک مسلک کو اختیار کر کے اپنی داسے سے چلنا یہ کوئی چیز نہیں، یہ اذعانِ حق ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے "ہمارے حضرت کیا حیرت تھے" اگر اب بھی حضرت کو سمجھتا ہے تو ان کی تعلیم و تربیت سے ان کو سمجھیں، جب ان کی تعلیم و تربیت میں یہ کیلیت ہے تو اندازہ کرو کہ ان کی مجلس و محفل میں کیا اثر ہوگا۔

ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے آپ کی کتابیں پڑھی ہیں، اللہ پر بہت اثر ہوا، اس لئے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، جواب لکھا: یہاں سامنے آجائے، ہم آپ کو دیکھیں، آپ ہم کو دیکھیں، مناسبت کے بعد ہی بیعت ہو سکتی ہے۔

فرمایا: - اگر سامنے جا کر دیکھو تو بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا

صوت تھے، اور جو کتابوں میں لکھ دیا ہے وہ قلم کر کے دکھایا ہے۔

فرمایا:۔ ہر دعا میں یہ دعا بھی کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت فی العزیز و اہتمام الی اور مقبول قلم کی توفیق مل جائے۔

فرمایا:۔ ایک شخص نے بیعت کی درخواست کی، حضرت نے فرمایا کہ ابھی خط و کتابت کرتے رہو، کچھ دن کے بعد ان صاحب کا دیہات میں جانا ہوا تو وہاں سے خط لکھا کہ حضرت! یہاں باغ و بہار اور سرسبز بہت ہے، اس پر جواب دیا کہ: آپ کو مجھ سے محاببت نہیں ہے، اس لئے بیعت نہیں کروں گا۔

فرمایا:۔ شیخ کا خاق اور سے معصوم ہوتا ہے اور اور سے کھڑے آتا ہے، لیکن شیخ کے رنگ میں رنگ جاتا چاہئے۔

فرمایا:۔ ہمارے حضرت کا خاق یہ تھا کہ ہر وقت اپنے قلم کا چاند اور صاحب فرماتے رہتے تھے، کبھی مگر بحر اس سے غافل نہیں رہے کہ کہیں میرا کردار، میری گفتار سنت کے رنگ سے جدا تو نہیں ہے، تجدید کا لہجہ کے طور پر کسی انعام الہی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ خدا کا یہ فضل حاصل ہے، اور ذرا سی ٹھک ہوتی فوراً اشتکار کرتے۔

فرمایا:۔ ایک شخص حضرت وفات کے وقت میں شامل ہوا تو دعا سننے کے بعد فرمایا کہ ایسا دعا ہم نے کبھی نہیں دیکھا جس کے ہر ہر لفظ میں اثر ہو۔

ایک مرتبہ حضرت وفات نے اٹھائے دعا میں فرمایا کہ: میرا لہجہ کبھی دعا میں تیز نہ جاتا ہے، یہ میری حلاج کی حدت کی وجہ سے، ورنہ میں ہنرمند کہوں کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سب قلم ہی کو کہتا ہوں، اپنے ہی قلم کو خطاب کرتا ہوں، اپنے قلم کا خطاب کرتا ہوں، جہذا سامعین صلیب نہ طر، میں آپ کو مخاطب نہیں کرتا، اسی لئے حاضرین آسم پر زباں آئیں یا نہ آئیں مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں کیونکہ میں اپنے آپ ہی کو مخاطب بنا کر کہتا ہوں۔

فرمایا:۔ "تھانہ بھون میں حضرت نے کئی کو دیکھا کہ لوکی پکا کر کھا رہا ہے، اس سے پہلے دھیان نہ تھا، بس دیکھتے ہی سنت کا خیال آگیا اور ملازم سے کہا کہ آج کے بعد سے جب تک بازار میں لوکی رہے ضرور لے آؤ کرو، یہ تھا سنت کا جذبہ۔"

ایک مرتبہ عہد کیا کہ میں فلس کا ایک ایک سے کا چٹوا لیا کروں گا کہ کتنی باتیں کب کب کی ہیں اور پھر تین دن اسی میں لگے رہے، یہ سب کچھ دوسرے نے بھی کیا کہ ہم کو ایسا کرنا چاہئے۔

لہذا خوب معلوم کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے، بیٹھتے تھے، سوتے تھے، ناشائستگی زندگی کا آزاد ترجمہ چسپ کیا ہے، وہ سنا لو اور چڑھو، قوم سنیں معلوم ہوں گی، پھر اسی طرح ان پر عمل کرو، خیر طبیب میں ایک باپ ہے اس کو دیکھو، اس میں دارود شریف کے صفے لکھے ہیں وہ بھی چڑھو، آخر یہ سب باتیں کب کر دے گئے؟ تو کرنے ہی کی ہیں تین دن تک خوب مطالعہ کرو پھر اپنا معمول بنالو۔

پھر تین دن کے بعد "میان السلسلین" کی زونیا خیم چڑھو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر جمعہ کو اس کو ایک مرتبہ چڑھ لیا کرو۔

فرمایا:۔ "شیخ ایسا ہونا چاہئے جو قیاس شرعیہ و سنت ہو، جس کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو، دنیا سے نفرت ہو جائے، اب اگر شیخ مل جائے تو نصیحت چلو، اگر ایسا شیخ نہ ملے تو میری "تعلیم و تربیت" کو غور سے چھا کرو، یہ بھی کافی ہے۔"

فرمایا:۔ اپنا جائزہ لیتے رہا کرو، ہماری عبادت کیسی ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمارا اخلاق کیا ہے۔ فرمایا اخلاق کا چٹوا لینا ہو تو کراچی کی بس میں سوار ہو جاؤ سب معلوم ہو جائے گا۔

فرمایا:۔ اپنی قوم زندگی اجارہ سنت میں ڈھونڈ اپنا اخلاق معلوم کرنا ہو تو اپنی بیوی اور چڑائی سے بچو، دوست کیا جانے اخلاق کو۔

فرمایا:۔ ذہن سے سے خدمت لینے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ناگوار تھا، فرماتے

کہ میں خادم ہوں، مخدوم نہیں ہوں، ملازم کو حقیر مت سمجھو، وہ تمہارے معاذ خدے میں کام کرتا ہے، تمہارا دین تمہارا احسان نہیں ہے، وہ اپنے کام کے پیسے لیتا ہے۔

فرمایا:- چند باتیں تصوف کی ٹی لگنی ہیں اور درویش بن گئے، اس طرح درویش نہیں بنے، اگر ہلدی کی گاتھل گئی تو بنے ہی بن چکے۔

فراغ دل زمانے

ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کوئی بات ذہن میں آئی فوراً اس کو نوٹ کر لیا، اور فرمایا کہ اول کار جو کاذب پر ڈال لیا ہے، دل کو فارغ رکھنا بھی بڑا ضروری ہے ورنہ دل میں کسویں نہیں ہوتی، جب بھی کام اطمینان سے نہیں ہوتا، یہ فراغ قلب ہی کی بات تھی کہ دل بھر پلٹے پھرتے دس پارے روزانہ چھ لیا کرتے تھے، لہذا ہم میں تواضع و غریب پروری، حقوق کی ادائیگی، اگر یہ نہ کریں گے تو کاسبہ کی مناسبت ہے۔ حضرت داتا کی تواضع کا یہ حال تھا کہ کوئی بات ہوتی فوراً اپنے شیخ کی طرف منسوب فرما دیتے، بات اپنی ہوتی اور منسوب کر دیتے بڑے میاں کی طرف، اور حال یہ کہ جس کسی کو جس کام میں لگا دیا وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔

حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر طالب کی حیثیت کے مطابق کام چلتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک نئے میاں تھے، انہوں نے خط لکھا کہ مجھ سے تعلیم و تربیت و معمولات پورے نہیں ہوتے کیا کروں؟ جواب لکھا کہ کس جھگڑے میں چڑے، تم کو مجھ سے محبت ہے، مجھ کو تم سے محبت ہے، یہی کافی ہے، شگستگی ہی کافی ہے کہ میں عاجز ہوں، کرتا ہوں مگر معمول پورا نہیں ہوتا۔

فرمایا:- امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ غیر خوافی کے ساتھ کسی کو بات کہنا، ورنہ اگر غیر خوافی نہ ہو تو کبیر ہے، اور بعض مرتبہ "اللہ، اللہ" کرنے سے ہو جاتا ہے، لہذا ایک شخص کو حضرت داتا نے یہی لکھا: تم اپنا ذکر بند کرو، مسجد میں جھانڈو، صفیں بچھاؤ، نماز پڑھو کی جوجاں سیدھی کرو۔

فرمایا:۔ جتنی عبادت پر نظر کریں گے اتنی ہی غائی پیدا ہوگی۔ مصیبت کی بناوٹ کرنا بھی مصیبت ہے۔ جس نے اپنے آپ کو لغویت سے بچالیا اس نے بڑا کام کیا۔ غفلت صرف وہی ندری ہے جو مصیبت کی محرک ہے۔ اور لغویت اس کام کو کہتے ہیں جس سے نہ دنیا کا نفع ہو نہ دین کا نفع ہو۔

فرمایا:۔ ہر عمل کی ایک خاصیت ہوتی ہے، اور جب وہ خاصیت آدمی میں زورنا ہوتی ہے تو عیب و ناز پیدا ہوتا ہے، اس لئے اجازت لی جاتی ہے تاکہ ناز نہ ہو کہ میں سمجھے گا کہ ملاں شخص کی اجازت سے یہ کام کیا تھا، یہ ان کی برکت ہے، ان کی دعا کا اثر ہے، میں تو ان کا ایک خادم ہوں۔

فرمایا:۔ یاس اور ناز دونوں سبب ہلاکت ہیں، ان دونوں سے حفاظت شیخ کا ہونا ہے۔ خاتمہ ہاں پھر بڑی نعمت ہے، اس کے لئے بھی شیخ کا ہونا بڑا ضرورت کا کام ہے، اس لئے کہ خاتمہ کے وقت جو جو وسوسے شیطان ڈالے گا وہ سب وسوسے و غمراہی کا علاج شیخ سے کراہتا ہے، اگر بڑا شیطان کہے گا تو خود شیخ کی بات یاد آجئے گی۔ ساری شریعت کا خلاصہ حقوق و حدود ہیں، آدمی یہ جان لے کہ شرعی حدود اور حقوق کیا کیا ہیں۔

فرمایا:۔ ہم لوگ بھی نوافل پرست ہیں، نوافل ادا کرنے سے بزرگی زمین میں ملتی ہے، نوافل میں اللہ کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔

فرمایا:۔ ایک لمحے کے لئے بھی کسی سے دین کا محتاج ہو جائے تو قیمت ہے، سارے زمانے کے ہم مکلف نہیں، کائنات کا کون سا کونسا حق ادا ہو سکتا ہے، اس کے لئے صرف استغفار ہے، ہر کوتاہی کا علاج استغفار ہے۔

فرمایا:۔ عیدیت کا اظہار شکر نعمت سے ہوتا ہے اور شکر نعمت واجب ہے، اور ناگوار حالت میں صبر واجب ہے، یہ دونوں مقام قرب ہیں۔

مقام کی تعریف فرمائی کہ کسی عمل کی عادت ہو جانے کا نام ہے، مثلاً شکر کا

اتہام کیا، کرتے کرتے عادت ہوئی تو مقام شکر حاصل ہوگا۔

فرمایا:- ذمہ کرنے کا حکم ہے اس لئے ذمہ کرتے ہیں، آپ نے انہام پر کیوں نکلنے کی تھی کہ آنکھ یہ کام بھی ہو جائے، آپ نے قبول کر لی، ذمہ مانگ لی اور اس سے ان کی رضا و استی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا کہنا مان لیا اور راضی ہو گئے، پس اس ذمہ کرنے پر شکر کرو اور اسی قبول کر لینے سے وہ راضی ہوتے ہیں، ذمہ کرنے میں خدا کی رضا ملی گئی اور کیا چاہتے ہو، یہ کیا کم ہے کہ اس کی رضامندی ملی، یہی زندگی کا حاصل ہے، اور اگر جو ذمہ کی تھی وہ نہ ملی تو صبر کرو، یہ سمجھو کہ وہ نہ دینے پر راضی ہے، اگر دینے پر راضی ہوتے دے دیتے، وہ نہ دینے میں راضی ہیں تو صبر کرو اس طرح بھی اس کو رضامندی ملی تو صبر و شکر دونوں سے اس کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو نہ ملنے پر بھی قرب دے دیتے ہیں، تو اگر کوئی ہزار عرصہ چڑھ لگی ہو مگر قرب خداوندی سے تو بہتر نہیں ہو سکتی، تو انہام کو کیوں دیکھتے ہو، قرب مل رہا ہے، یہ دونوں طرح حاصل ہو جاتا ہے۔

فرمایا:- غلط اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے خالق کو بھول جائے اور اپنی بلاکٹ کے عمل کرے۔

فرمایا:- صبر و شکر، استغفار سب سے زیادہ قرب کا ذریعہ ہے۔

فرمایا:- تو بہ استغفار کر لینے کے بعد بھی بھی ناامید نہ ہونا، ہرگز نہیں، جب وہ خود علم دے دیتے ہیں کہ توبہ کرو، استغفار کرو تو ضرور معاف فرمائیں گے۔

فرمایا کہ:- ایک مرتبہ توبہ استغفار کر لینے کے بعد پھر انہی گناہوں کا استغفار کرنا اور بار بار یاد کرنا خود بخود ہے، ایک مرتبہ توبہ ہی ہرگز توبہ کرو، اتنا کرو، اتنا کرو کہ ٹھیک ہو جاؤ اور یہ کہو کہ ہم تو اب تھک گئے، عاجز ہیں، اس عاجزی آگئی تو ہی امید کرو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اس کے بعد پھر انہی گناہوں کو یاد کرنا بڑی بات قدری ہے۔ استغفار کرنے کے لئے اس نے توفیق دی، زبان دی، دل میں ڈال دیا،

کہلایا بھی انہوں نے، تو معاف کر دیا، کیوں نہ فرما دیں گے، بلکہ یہ سمجھنا کہ معاف نہیں کیا، یہ نعمتِ استغفار کی بقدری سبب، ناشکری ہے، آپ نے گویا اس کو غفور الرحیم نہ سمجھا۔

حضرت نجم الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ تو ایسا ہے کہ ہم کسی حاکم کو درخواست دیں اور اس میں یہ لکھیں کہ مجھ کو غلام ضرورت ہے، لیکن آپ سے امید نہیں کہ یہ کام آپ کر بھی دیں گے یا نہ، یہ کوئی درخواست ہے، اسی طرح یہ بھی ہے کہ امید تو ہے نہیں کہ آپ معاف کر دیں گے لیکن غیر معافی مانگ سکتے ہیں۔ یہ بھی کوئی استغفار ہے، اہل یوں سمجھو کہ وہ ضرور معاف کر دیں گے، ضرور معاف کر دیں گے، اور اگر وہی گناہ معاف نہ کریں گے تو اور کا ہے کہ معاف کریں گے، آپ ہی بتائیے وہ غفور الرحیم کا ہے کہ ہیں، انہوں نے گناہ کو کسی کے لئے تو پیدا کیا ہے، وہ ہمارے لئے ہی پیدا کیا ہے، لہذا گناہ ہم سے ہوگا، گناہ بھی تو اس کی مخلوق ہے، وہ بے چارہ کہاں جانے گا، اس کا بھی تو وہی خالق ہے، لہذا ہم سے گناہ بھی ہوگا اور وہ بخش دیں گے بھی ضرور، اتنی سبب ہمارے ہاتھ لگی نہیں مگر تو وہ کیوں داریں گے۔ فرمایا: گناہ تو محدود ہیں اور رحمتِ خداوندی غیر محدود ہے، تو محدود کا تو اتنا خیال کیا اور لامحدود رحمت پر غور نہ کیا، ”و حصصی وسعت کل شیء“۔

لہذا ماضی کے گناہوں کو جو لامحالہ محدود ہیں ان کے لئے ایک استغفار کافی ہے، مستقبل میں کوئی گناہ نہیں، وہیں صرف رحمتِ خداوندی اس کے احسانات ہی احسانات ہیں، ان پر غور کرو اور مستقبل بھی لامحدود ہے، داخل بنت بھی مستقبل میں ہے، لہذا مستقبل کو سوچو اور شکر کرتے رہو، جو گناہ محدود ہو جائے استغفار کیا، وہ ماضی ہو، برہمت گناہ ہو تو ہر وقت استغفار ہو اور ماضی میں داخل نہ رہے، مستقبل میں رحمتِ خداوندی کے معنی کا استغفار رکھو، اس میں اس کے احسانات اور ذلہ و شکر کرتے رہو، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه وبارک وسلم۔

(ماہنامہ ”ابلاغ“ کراچی ماہی نمبر ۱۱، ۱۳۵۵ھ مطابق مارچ ۱۹۳۵ء)

شذرات

میاں! تم اتنی دیر سے کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی جان! میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کی بیٹی حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہم سب مسلمانوں کی مائیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "وَرَبُّنَا يُعَلِّمُهُمُ" اور ماں کا بھائی ماموں ہوا کرے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سب مسلمانوں کے یعنی جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے ان کے ماموں ہوئے، ہاں! جو مسلمان نہیں ان کے ماموں نہیں ہوں گے، یا جو مسلمان ان کو اپنا ماموں نہ مانے تو آپ ہی سمجھیں ورنہ تو ہمارے اور جملہ سادات کے وہ ماموں ہیں۔

اور ایک بات یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور یہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، تو یہ حضرت ابی لبی کا طہر رضی اللہ عنہا کی سوتیلی والدہ ہیں، اور حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی نانی ہیں، گویا یہ دونوں تمام سادات کی نانی ہوئیں، اور حضرت ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما سارے سیدوں کے نانا ہیں، اور ہمارے اور سب مسلمانوں کے بھی نانا ہیں، اب جو آدمی اپنے نانا اور نانی کو کچھ کہے تو اس کی اصل میں کچھ مانو گے یا نہیں؟

۴۴۷ حضرت مولانا مفتی محمد عظیم صاحب

اور یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آتم کلثوم جو حضرت علی کریم اللہ وجہ کی دختر بیک اختر ہیں، ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا ہے تو اس منیت سے حضرت عمرؓ حضرت علیؓ کے والد ہوئے، پھر حضرت فاطمہ عاتقہ بنت رضی اللہ عنہا کے بھی والد ہوئے، اور حضرات حسین رضی اللہ عنہما کے بہنوئی ہوئے، مگر جو شخص آل رسول کے والد اور بہنوئی کو نہ کہہ دے تو یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ محبت آل رسول کیسے ہوا؟

اور یہ غور کر رہا ہوں کہ حضرت زقیہ اور حضرت آتم کلثوم رضی اللہ عنہما دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، ان دونوں کا بچے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا ہے، اسی لئے ان کو "ذات النورین" کہتے ہیں، تو حضرت علی کریم اللہ وجہ تو اکبر سے والد رسول ہیں اور حضرت عثمانؓ دوسرے والد ہیں۔ تو نصیبت ذیل کس کی ہوئی اور کون پہلے ہوا؟ اور یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ دونوں تمام مسلمانوں اور سادات کے بہنوئی ہوئے، دونوں بہنوں کا احترام لازم ہے، مگر جو ایک کا کرے، دوسرے کا نہ کرے تو درمیان میں کوئی چپقلش معلوم ہوتی ہے، تم سوچ لینا۔

اور یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی دختر حضرت سیکندر کی شادی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پوتے مصعب بن زہیر سے ہوئی، تو اس رشتے سے حضرت مصعب بن زہیر رضی اللہ عنہ ہم سب مسلمانوں کے جملہ سادات حسین علی اصغر وعلی اکبر کے والد اور بہنوئی ہوئے یا نہیں؟ کیا پھر کسی صحابی کی شان میں جو الفاظ استعمال کرے وہ خود ہی ہے کے یا نہیں؟

اور یہ سوچ رہا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی کی بیٹی آتم اسحاق سے ہوئی تو اس رشتے سے حضرت طلحہ صحابی ہمارے اور جملہ سادات زین العابدین، علی اصغر وعلی اکبر سب کے دادا ہوئے، مگر

صاحب یہ لوگ غضب کرتے ہیں یعنی حضرت علی و اولاد علی کے رشتہ داروں پر تہماً کرنا اور پھر ان کا عصب کہنا یہ کچھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہنساؤ! اب کہاں تک سوچو گے؟ یہ معاملہ ہی کچھ خود معلوم ہوتا ہے، ایسے کو خدا کیجئے۔

اُسے بھائی! اس بحث کو چھوڑو، ذرا حافظ شیرازی کا کلام سناؤ، ان کا بھی کیا کلام ہے، حافظ صاحب فرماتے ہیں ۔

وصف دشدارۂ خودشیدہ دشخاش پیریں

کہ دریں آئینہ صاحب نظر جبرائیل

ترجمہ - آفتاب کے چہرے کی قریب چنگاڑ سے نہ پچھو،

کیونکہ اس آئینے کو دیکھ کر صاحب نظر بھی جبرائیل ہیں۔

اُسے یہاں! حسن ازلی اس سوانے کریم کی صفات جلال و بڑائی کا تصور کسی چنگاڑ یعنی کور باطن سے کیا پوچھتے ہو تمام زبانا ان کے جلال و جلال کا مظہر ہے، یہ چاند ان کے جلال کا مظہر ہے اور آفتاب ان کے جلال کا مظہر ہے، جبرائیل بصیرت ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں ۔

دیدۂ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

مگر صاحب! یہ صفات ان کی رحمت و رحمت ہیں، اس لئے جبرائیل بصیرت ہیں وہ بھی حیرت میں ہیں۔ محترم! حیرت سوک کا ایک مقام ہے، جب سائلک وہاں پہنچتا ہے اور صفات خداوندی میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ لاشعری کے حیرت و حیرت ہوتی ہے۔ اس کے بعد مقام فی میں آجاتا ہے، پھر وہ ان صفات خداوندی کا مظہر اپنے آپ ہی کو دیکھتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی صفت خداوندی میرے اندر کارفرما ہے، اسی کے علم سے چلتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، پانیوں کہو کہ وہی کھاتا ہے، وہی پیتا ہے، وہی اٹھارہا ہے، وہی چنگا رہا ہے، وہی سلا رہا ہے، وہی گرمی، سردی، شفا و صحت دے رہا ہے، اس سے بندے کو صفات خداوندی کا پورا تصور مل رہا ہے کہ وہی مطلق ہے، وہی

بالغ ہے، وہی حقیقت ہے، وہی کلام ہے، وغیرہ۔ پس وہ اپنی ہستی کو ان صفات سے خود کو ہستی میں ہی کر دیتا ہے کہ حوالہ کے سوا کچھ معلوم نہیں ہوتا، اس کے باوجود اس کو پورا پورا علم حاصل نہیں تھا، اس لئے حیران و پریشان رہتا ہے، گو صاحبِ نظر ہے مگر صاحبِ ا کون اس کی تہ کو پہنچے؟ سوائے حیرانی کے اور کیا ملتا ہے۔

دلفِ عشق و گلہ از پارِ زی دلفِ خلاف

عشقِ بازداں جنیں مستحقِ ہجرانہ

ترجمہ:- عشق کا دم بھرتا اور پار کی شکایت کرنا کیا بیہودہ بات

ہے، اس قسم کے عشق بازِ ہجر و فراق ہی کے قائل ہیں۔

بھر کہتے ہیں۔

جلوہ گاہِ درخ اور دیدہ من تھا نیست

ماہ و طور شد ہمیں آئینہ منکر دانند

ترجمہ:- اس کے چہرے کا جلوہ گاہِ صرف میری آنکھ ہی نہیں،

چاند سورج بھی اسی آئینے کو گردش دیتے ہیں۔

مضبوط یہ کہ صرف میری آنکھوں ہی کو یہ تیز و صاف نہیں ہے کہ معشوق

حقیقی کا جلوہ ان میں نظر آتا ہے، بلکہ چاند سورج بھی ان کا آئینہ ہیں جن میں ان کا

عکس جلوہ گری کر رہا ہے، چاہے تو یہ ہے کہ ذوقِ ذوق سے ان کی شانِ مبارک ہو رہی ہے۔

سارے بھروں کا یہ کہنا ہے کہ مجھ سے تو

پتہ پتہ نیکی کہتا ہے کہ موجود ہے تو

ہاں! ضرور دیکھئے وہی آنکھ کی ہے اور صرف آنکھ ہی نہیں کائنات کی ہر

چیز شاہد ہے کہ آ اور مجھے دیکھ کر میں کس کی شکائی ہوں؟ میرے پتے کس نے کانٹے

اور بھل کس نے مارے ہیں۔ ذرا اس حجاب سے آگے اور ان کی صفات کا گدرد

کر لے۔ لومڑی یہ کہتی ہے کہ اگر میرے ایسے بچہ نہ ہوتے تو میری زندگی بے کار تھی،

یہ کسی حکمت والے نے اپنی حکمت سے عطا کئے ہیں، ہاتھی کہتا ہے یہ سوط نہ ہوتا تو میرا زخموں پر ہوتا جسکی نہ تھا، مرنے کے تین پاؤں ہوتے، انسان کے چار پاؤں ہو جاتے یا آپ ہی آپ ایک پاؤں چھوٹا، ایک پاؤں بڑا بن جاتا تو کیا حمل ہوتا؟ یہ ہر چیز کی ساخت اور اس کے ماحول کی ہدایت کسی حکیم کی حکمت کا پیرا پیرا کر رہی ہے، ذرا آنکھ کھول کر دیکھ اور دس سے کہہ: "زَيْنًا مَا غَلَطْتَ هَذَا بَابُ لَا تُبَدِّلُكَ لَيْفًا غَلَبَ الْغَلْبُ" مگر اس معرفت کے لئے ناک کی ضرورت ہے۔

دانش وقتِ عمر از خسر نہایم دولت

دندراں غلست شبِ آپ حیاتم دولت

ترجمہ:- کل صبح مجھے عمر کے وقت خسر و غم سے نجات دے دی،

اور اس رات کی اندھیری میں مجھے آپ حیات پا دیا۔

وقتِ عمر سے مراد چالیس گھنٹے کے اندر ایک سہاگہ اور پندرہ روزہ وقت ہوتا ہے، اس وقت خود بخود فرصت حاصل ہوتی ہے، اس لئے اس وقتِ عمر سے مراد وہ وقت ہے جب سالک کے قلب پر تجلیاتِ الہی کا فیضان ہوتا ہے اور طیر کی طرف سے اللہ کی طرف دھیان لگ جاتا ہے۔

غلم و خسر سے مراد وہ سعی اور کوشش ہے جو طالب کو اپنے مطلوب کے حاصل کرنے میں پیش آتی ہے، رات کی اندھیری سے مراد یہ ہے کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ جس میں جلوۂ نور مقامِ قلب میں نہیں آتا جیسے رات کی تاریکی میں نظر نہیں آتا، اس وقت سالک حیران و سرگرداں ہوتا ہے کہ کدھر جائے، کدھر گیا کرے؟ مگر رفتہ رفتہ ہر چیز مستور ہو کر توحید کا راستہ کھل جاتا ہے، یہی فنا ہے۔

آپ حیات سے مراد یہ ہے، جیسا کہ مفسر ہو گیا ہے کہ آپ حیات غلست کے اندر ہے، اس غلست سے مراد وہی مقام حیرت و فنا ہے، اس کے بعد بقا حاصل ہوتی ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ مثلاً کسی نے درخت دیکھا ہی نہ ہو اسے درخت دیکھ کر زور سے حیرت ہوگی اور حیرت اسی وقت ہوتی ہے جب ہمیں اس چیز کا علم نہ ہو مگر جوں جوں قرب اور اس درخت کا علم بڑھتا جاتا ہے حیرت کم ہوتی جاتی ہے، اور اس درخت کی شاخوں اور پتوں کا نقشہ ہمارے قلب پر نقش ہو جاتا ہے، پھر اسے کائنات سے دور دیکھتے ہیں تو اس کی اندرونی کیفیات کا علم ہوتا ہے، پھر اس کے خوش سے آگاہی ہوتی ہے، افرغی رفو رفو اس درخت کی معرفت ہو جاتی ہے، یہاں تک تو معرفت کا ذریعہ عقل ہے، مگر ہمیں اس درخت کی اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، ہمارے اس تصور میں کم ہو کر اوزن چھوٹا ہم خود درخت ہی ہو جاتے ہیں کہ سوا اس فکر کے سارے فکر دل سے غائب ہو جاتے ہیں، اس وقت ہماری ہستی جو درمیان میں ایک حجاب معرفت تھی اٹھ جاتی ہے اس فکر میں اپنا بھی ٹیبل نہیں رہتا، یہی ہی کہلاتا ہے، یہاں سے عشق شروع ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ڈوب جانے کے بعد ہمارے حاصل ہوتی ہے، یعنی خداوند تعالیٰ کی صفات قلب میں ایجنی کے درجے میں قائم و دائم ہو جاتی ہیں کہ اس عالم میں سوائے ذاتِ حق اور اس کی صفات کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔

بعد دیکھا ہوں اوجرتی تو ہے

لا موجود الا ص

حضرت حافظ علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اس فکر کو زنجی آرائشوں سے پاک کرو، پھر اس کی صفات کی معرفت کی طرف چلو، جب تک نگاہ صاف نہ ہوگی بلکہ گمراہی ہوگی تو آئینہ خوب کٹائی صاف ہو نظر نہ آئے گا، اسی کو کہتے ہیں۔

نظر پاک تو اس دروغ ہاں دیدن

کہ در آئینہ نظر جز ہستخوانی کرد

ترجمہ۔ معشوق کے چہرے کو پاک نظر سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ

آنچے میں نظر بغیر منائی کے نہیں ہو سکتی۔
آخر میں کہتے ہیں ۔

بجز اہل دین تو عراب دل حافظ نیست
طاقت غیر تو در مذہب باطلان کرد
ترجمہ: سوائے تیرے اہل دین کے حافظ کے دل میں اور کوئی
جواب ہی نہیں ہے، اور تیرے غیر کی طاقت جو دے مذہب میں
ممنوع ہے، لامعہود الاصل۔

آپ عراب جانتے ہیں یہ عرب سے اسم ظرف کا صیغہ ہے، جس کے معنی
ہوئے ”جائے عرب“، یعنی جنگ اور لڑائی کرنے کی جگہ۔ یاد رہے تو مسجد میں ہوتی ہے،
ہاں ایک ازلی دشمن سے بڑی جنگ ہوتی ہے جسے اٹھس کہتے ہیں، وہ دنیا کی
آدمگوں میں لے جاتا چاہتا ہے اور وہاں عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، شیطان
کہتا ہے، ویر چل، عابد کہتا ہے: اس سے بھڑ اور جگہ کوئی نہیں ہے۔ یہی یا اس قسم کی
جنگ کی جگہ ہے، اس لئے اسے ”عراب مسجد“ کہتے ہیں۔

حق تعالیٰ جل شانہ تو کوتاہ نظری نہ رہی کہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتے، مگر
ان کے ہر خرد و ناظر ہونے کی صفت تو قصور ہو سکتی ہے، مگر درود عالم علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے، ”اللہ کلک نور فان لم تکن نوراً فانه بواک“، یعنی اللہ کی اس
طریق عبادت کو گواہ کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر یہ نہ ہو سکے تو یوں ظاہر کر کہ وہ تجھے
دیکھ رہا ہے۔ اس طریق تو عید میں مستغرق ہو کر صرف ایک خدا کی عبادت کر رہا
مذہب تو یہی ہے، ولعمہ حال۔

”عزت جباری یعنی عزت و اکبر عباد کی صاحب مد ظہم العالی“ ”صحابائے
حق“ میں فرماتے ہیں:

جب بھی گواہوں میں، ان کی کھوجانا ہوں میں
اپنے آنکھوں قصور میں، انہیں پاتا ہوں میں

ہاں جناب! ”بہ کبھی“ کو آپ نے سمجھ لیا، یعنی آلے والا جو اس ہے وہ
 دانگی نہیں ہے۔ اور اسی کو وارد کیا کرتے ہیں، جیسے مہمیں آتا ہے، چار جاتا ہے۔ اچھا
 میاں! یہ خوبت کو سمجھ لیتے۔ دیکھئے! گو کہتے ہیں مت جانے کو، کہا کرتے ہیں کہ یہ
 بات میرے قلب سے نکل ہو گئی تھی، پھر یہ خوبت کیا ہے؟ میاں! دونوں جہاں کو دل
 سے متا دیا جائے یعنی ماسوی اللہ سے منقطع ہو جائے، ”وَتَحْسَبُ أَنَّ نَفْسًا مِّنْ مَّطْبُوعٍ“
 ہے کہ اس تصور میں پہنچ کر دنیا کی برائی عارضی اور فانی ہے، کیا دنیا اور کیا اس کا وجود،
 ایک سایہ ہے جو داخل جانے والا ہے، اچھی ہے، اچھی نہیں، حکم ہے جو اس کا بدل رہا
 ہے اس نے کہا ہو جا، ہو گئی، مت جو، مت گئی، اس لئے یہ سب مت جانے والی
 چیزیں ہیں، ان سے مت کر یا اس تصور میں آکر پھر کھو جاتا ہوں۔ براہِ راست آپ سمجھ
 گئے، کھو جانا، اسے میں! اچھی کسی پہلے سے سنا ہو گا کہ ابا میں کھو گیا تھا، پھر تم مل گئے،
 تو جب کسی کو کچھ پتہ نہ چلے کہ اب کہاں جاؤں، بس کھو گیا، یہ دنیا تو فانی ہے، بس
 یہاں اس دنیا کے مت جانے اور اس کے فنا میں، میں خود کو جو جاتا ہوں، حتیٰ کہ میرا
 وجود بھی ناکام میں نہیں رہتا، پھر دنیا کی کوئی بات نہ رہی، اس سے کوئی ٹکاؤ نہ رہا، مگر یہ
 سوچا کہ آخر اس کا فنا کرنے والا کون ہے، جب یہ سب فانی ہے تو وہ کون ہے جو
 موجود ہے، غیر فانی ہے، دراصل ”اَللّٰہُ“ ہی کی ذات ہے، اس فانی کی خوبت سے
 لاعانی دل میں موجزن ہے ان کا تصور میرے تصور کی آغوش میں آچکا، ہم نے بھی
 اسے آغوشِ تصور میں لیا اور یہ کہہ کر کٹا گج ہوا ”آغوشِ تصور میں نہیں چلیا ہوں میں“
 وہ تو خود بخود ایسے آگئے جیسے پیسے ہی سے موجود تھے، مطلب یہ کہ دنیا سے تصور کو ہٹاؤ
 تو ان کو دل میں پایا، ماسوی اللہ سے دل کو ہٹاؤ، ان کو خود دل میں پا لو گے۔

حتم است اگر ہوست کشد کہ بے سر و سستی در

تو زلفِ کم نہ دمید در دل کشا نگین را

جب بھی محوئوں میں ان کی کھوج تا ہوں میں
اپنے آنکھوں میں اُنکی پاؤں ہوں میں
آگے لڑاتے ہیں ۔

اب نہ منزل کی طلب ہے اور نہ منزل کا پتہ
ایک دھن ہے اور اسی دھن میں چلا جاتا ہوں میں

جب انسان ماسوی اللہ سے باہر ہو جاتا ہے اور خود کو تم قدس کے تصور ذات
و صفات میں پکڑ جاتا ہے تو ان کی ذات و صفات دونوں تصور انسان سے بالاتر ہیں
اور نہ ان کی کوئی انتہا ہے، جیسے ان کی ذات لامحدود ہے اسی طرح اس کی صفات بھی
لامحدود ہیں، منزل میں تو محدود ہوا کرتی ہیں، نہ اس کی کوئی منزل ہے کہ جہاں جا کر ٹھہر
جائے اور نہ منزل کی طلب ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں کوئی منزل و مقام ہی نہیں ہے جہاں
جا کر ٹھہر جائے، پس ایک دھن ہے اور اسی دھن میں چلتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے ۔

اب نہ منزل کی طلب ہے اور نہ منزل کا پتہ
ایک دھن ہے اور اسی دھن میں چلا جاتا ہوں میں
شیخ سعدی فرماتے ہیں ۔

ایں دھیاں در خیرش ہے خیر اند
آن را کہ خیر شد خیرش باز نیاد

۔ جس قدر عسوی ہوتا ہے کہ ان سے دور ہوں
اور بھی نزدیک تر دل سے اُنکی پاؤں ہوں میں

جب انسان اللہ جل شانہ کے تصور ذات صفت میں ذوب جاتا ہے تو ذوری
اور نزدیکی سب ختم ہو جاتی ہے، جب یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ تو بہت دور ہیں اسی وقت
دل یہ کہتا ہے، ”نَحْنُ الْغُورُ الْوَحْدُ الْوَحْدُ“ کی آیت آگے
گدگداتی ہے، ”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ“ سے دل سرور ہو جاتا ہے،

کہاں کی ڈوری اور قرعہ، وہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں، قرب و بعد تیرے پسینے
میاں کی بات ہے۔

ہر وقت ان کے انقباض، سلا، کھانا، کھانا پلانا، عمل کی توفیق، حفاظت،
رزق رسائی، بروقت نمکدانی، ان کی محبت نہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ جدا ہوتے تو ان کی
محبت کی پونگیاں کیسے دکھائی دیتیں؟ اسی لئے آگے فرماتے ہیں۔

پھر یہ کیا ہے مگر نہیں ان کی محبت کی کشش

خود خود ان کی طرف یہ کیوں کھینچا جاتا ہوں میں

میں! وہ کھینچ رہے ہیں تو کھینچے جا رہے ہیں، آواز ان ہوئی اور دل نے کہا:
جلدی کرو، مطمئن آئے نہیں کہ دل ان کے لئے بھوکا پیاسا رہنے کی تیاری کر رہا
ہے، بات سوتے سوتے اُنھ کے بیٹھ گیا، میاں! کیا بات ہے؟ اور سو جاؤ، ارے
میں! بات نہ کرو، روٹی لاؤ، پھر تیرے چمکی ہے، دیکھنا کتنا وقت باقی ہے۔

میں سے سو رہا تھا میں کس نے مجھے بگاڑا

اگر دل میں یہ آئے کہ کس کس طرح وہ میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں،
کبھی بگڑتے ہیں تو وی، سلاتے ہیں وی، کھاتے پلاتے ہیں تو وی، ساری حرکات و
سکنات اسی ہی کے حکم سے کر رہا ہوں اور ساری دنیا میں ان ہی کا حکم کا فرما ہے: **الْعَلَمُ إِلَّا بِهِ**۔ تو واقعی پھر کوئی کچھ میرے ساتھ کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ محبوب کا حکم
ہے، کرنے دو، یہ چارہ تو ذریعہ ہے، جب دل کو سکون آجاتا ہے، اسی کو حضرت عادت
فرماتے ہیں۔

عادت کی جگہ دل کی غفلت ہی میں ملتا ہے سکون

جب کبھی دنیا کے پنگاموں سے گھبراہٹا ہوں میں

سوال:- میرا ارادہ بھی مرید ہونے کا ہے، مگر میں پہلے کچھ معلومات کرنے

کا ارادہ رکھتا ہوں، اور آپ یہ بتائیں کہ مرید کسے کہتے ہیں؟

جواب:- جیسے تم ہو یعنی تمہارا ارادہ ہے بس اس ارادہ کرنے والے کو ”مرید“ کہتے ہیں، ایک ذرا قدم اور آجاء، جو شخص اپنی اصلاح کرانے کا ارادہ کر لیتا ہے اور کسی اچھے نیک آدمی سے اپنی اصلاح کرانے لگ جاتا ہے بس اسی کو ”مرید“ کہتے ہیں۔

سوال:- کیا اصلاح نفس قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟

جواب:- جی ہاں اس آیت کریمہ پر غور کریں، ”قَدْ فَطَعَ مِنْ ذُلِّهَا وَفَذْ خَابَ مِنْ فَسْهَافِ“ اور ایک آیت یہ بھی ہے ”يَوْمَ لَا يَنْفَعُ قُلُوبًا وَلَا عُلُوفًا مَنْ لَمْ يَرْغَبْ بِطَلَبِ سَلَامٍ“ اصلاح کے بعد ہی قلب سلیم ہوتا ہے۔

سوال:- سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟

جواب:- کمال توہ کریں، جیسے کہ اس کا قصہ ہے، یہ آپ کو آپ کا مصحح بتائے گا۔

سوال:- یہ مصحح کون ہے؟

جواب:- یہ وہ ماہر ہے جو کسی کا ہمارا ہو، صحت کا قبیح ہو، جس سے آپ رجعت کریں گے، اور اس کے ہاتھ میں اس طرح اپنے آپ کو سوہا دیتا جیسے چہرہ اپنے آپ کو معالج کے ہاتھ سوہا دیتا ہے۔

سوال:- پھر کس سے رجعت ہو جائے؟

جواب:- جس سے آپ کو مناسبت ہو۔

سوال:- مناسبت کا مطلب کیا ہے؟

جواب:- مناسبت کا مطلب یہ ہے کہ مرید کو اپنے شیخ کی سب باتیں داند آئیں، اور شیخ کو بھی مرید سے محبت ہو، مرید کو اپنے شیخ کے کسی قول وافعل پر دل کے اندر اعتراض نہ آئے، گو عقلی ہی کسی، اس مناسبت کے بغیر کام نہیں چلتا۔

سوال :- اچھا بیعت کی حقیقت کیا ہے؟

جواب :- دونوں معاہدہ کرتے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ معاہدہ قوی ہو جاتا ہے، معاہدہ یہ کہ شیخ صحیح فقہین کرنے کا اور مرید بے چوں و چا اتباع کرنے کا وعدہ کر لیتا ہے۔

سوال :- پھر بیعت ہو کر کیا کرنا ہوگا؟

جواب :- یہی ارادت، ریاضت خواہ اجمالی ہو یا تفصیلی، انکار، اشلال، مراقبات، احوال۔

سوال :- ارادت کسے کہتے ہیں؟

جواب :- اپنی اصلاح کے بغیر دست میں لگ جاتا۔

سوال :- اصلاح کسے کہتے ہیں؟

جواب :- اصلاح یہ ہے کہ اوصاف حمیدہ اپنے اندر پیدا کرے اور اوصاف مذمومہ دور کرے، اسی کو تخلیہ اور تخیل کہتے ہیں۔ ان دونوں باتوں یعنی تخلیہ و تخیل کے حصول میں لگ جانے کا نام ریاضت ہے، اس ریاضت کی دو قسمیں ہیں، ایک اجمالی دوسری تفصیلی۔ ریاضت اجمالی یہ ہے کہ ان چار باتوں کو اختیار کرے، قلت طعام، قلت نساء، قلت غلام، قلت منام اور قلت الاغلاط مع الامام۔ مگر مخارج نے ان میں سے دو باتوں کو خارج کر دیا ہے کہ اگر حدیث اجازت نہ دیں تو قلت طعام و منام میں سعی نہ کرے، صرف دو باتوں پر زور دے، ایک تو کم بولنا، دوسری غیر ضروری تعلقات کو ختم کر دینا۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ بلا ضرورت نہ بات کریں اور نہ لوگوں سے زیادہ میل ملاپ دیجییں۔

سوال :- اچھا تفصیلی ریاضت کیا ہے؟

جواب :- اچھے اخلاق پیدا کرے، مثلاً اخلاص، تواضع، حب فی اللہ، شکر، صبر، رضا، تقویٰ، توکل، خوف، درجہ وغیرہ، یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کر لینا ان ہی کو

مقامات کہتے ہیں۔ اور اخلاقی مذمومہ مثلاً کبر، نخوت، عجب، حسد، کین، سب چال، سب دال، سب ذات، خود بینی، خود رائی، غیروہ کو زور کرنا، یہ سب نعوس سے ثابت ہیں اور انمور اختیار، یہ ہیں، ان کے رائل کرنے کا نام ”تخلیہ“ ہے۔

ایک مسئلہ۔۔۔ جب نفس میں معصیت کا داعیہ موجود ہے تو اس کی مخالفت کرنا واجب ہے۔ اور اس مخالفت نفس کو مجاہد کہتے ہیں، اس مجاہد سے کی وہ قسمیں ہیں، ایک اختیار، دوسرا خطراری، مجاہد اختیار یہ ہے کہ طبیعت کے جو اقتضامات یقیناً مذموم اور ناجائز ہیں ان سے نہ کرنا، اور جو اقتضامات محمود ہیں، نہ مذموم ہیں بلکہ مباح ہیں مثلاً زیادہ کھانا، زیادہ سونا، عمدہ لباس میں مشغول ہونا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ ملنا جینا، ان میں تعطل کرے اور نفس سے اس قدر لڑائی کرے کہ وہ کچھ زوش پر آجائے۔ دوسرا مجاہد خطراریہ ہوتا ہے، جسے آرزو، نفس کرنا کہتے ہیں۔ ”وَلَسَوْتُكُمْ مِّنْ الْخَوَافِ وَالْخُجُوعِ وَنَقَصِ مِّنَ الْقُوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْهَضْمَاتِ“ اس آزمائش پر وہ انعام و اکرام دیتے ہیں مگر صبر اور ضبط نفس بھی مجاہد ہے۔

اس مجاہد خطراری میں جہدی فائدہ ہوتا ہے کہ ساری فتنی و کیر فتن ہو کر عاجزی اور فنا کی کیفیت آجاتی ہے، جس انوار و تجلیات مجاہد اختیار یہ میں زیادہ ہوتے ہیں۔

سوال:- مجاہد کا آسان طریقہ کیا ہے؟

جواب:- ایک دلد دل بھر کر ماضی کے معاصی پر توبہ کرے اور مستقبل کے لئے عزم کرے کہ اب نہیں کروں گا، پھر ماضی و مستقبل دونوں کو چھوڑ کر اس اللہ تعالیٰ کا دھیان جمالے۔

امر اختیاری میں عمت سے کام لے اور غیر اختیاری کا فکر نہ کرے، کوئی ہو جائے تو استغفار کر لے، رضائے الہی کو اپنا مقصود رکھے، بس بوجہی چن رہے اور حق تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرتا رہے کہ آسانی کی توفیق اور آخرت میں جنت عطا

فرمائے، دوزخ سے نہایت وسیع ہے۔ اگر کوئی محمود حالت پیش آئے، شکر کرے، اپنا کمال نہ سمجھے اور نہ اس کے ہاتھ رہنے کی قناعت کرے، اور درخواست ہو جائے تو ظلم نہ کرے، دوسروں کی طرف انتقام ہی نہ کرے، اپنے احوال کو عطائے حق سے بڑھ کر نہ سمجھے، دھائے حق کا طالب اور اس کی بارگاہی سے ترس رہے، احوال کے پیچھے نہ چلے، بس کی یہی سلوک ہے۔

بوسطن میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے عید آئی اور میرے والد صاحب مجھ کو عید کی نماز کے لئے عید گاہ میں لے گئے، وہاں میں نے بچوں کو دیکھا کہ خوب کھیل رہے ہیں، میں بھی بچہ تھا لگاؤ بچہ کر رہا تھا، پہنچ گیا اور کھیل میں مشغول ہو گیا، تھوڑی دیر میں کھیل ختم ہو گیا، ذرا کی زندگی بھی ایک کھیل کود کی طرح ہے، *انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو*۔ کھیل ختم ہو گیا اور ناپائی گم ہو گئی، اب ناپائی کی چڑی (کھیل میں کب ہواں آتا ہے، کھیل ختم ہو جائے تب ہی آنکھ کھلتی ہے، اس میں چپٹے چھانے لگا اور روئے لگا، اچانک میرے والد نے میرا کان بکڑ کر مروڑا اور کہنے لگے: ارے شروع! تجھ کو کتنی بار سمجھایا تھا کہ میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، ہاتھ چھوڑ کر حیران پریشان ہوا۔

یہ تھا عائد شعل غفل غرور

کہ مشکل بود راو نارید بود

ترجمہ: چھوٹا بچہ کیا کیسے منزل پر پہنچے گا، جو راستہ اس نے نہیں

دیکھا ہے اس پر چلنا دشوار ہے۔

اسی طرح تو اسے نیک مرد اور خیریت سے واقف ہے، اگر چنانچہ تو کسی راہ جاننے والے کا ہاتھ بکڑا اور نہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھا چھوڑ دے، اور نہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو ڈالے گا اور نہ پنے گا الگ۔

دوسری حکایت یہ نکلی ہے کہ ایک شخص منی گارے میں بنا ہوا مسجد کے اندر آ گیا، تو کسی نے اس کو دھمکا کر تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور سے ناپاک آدمی پاک جگہ میں نہ جا۔

شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ: مجھے خیال آیا کہ جنت بھی پاک جگہ ہے، وہیں جاتا ہے تو پاک ہو جا، گنہ گروں کے میل بیکیل کو تو ہر کے صابن سے صاف کر لے، ورنہ دوزخ کی آگ کی بھٹی سے میل خود کیا جائے گا، کیونکہ میل آدمی جنت میں نہ لے کے لٹکی نہیں ہے، دلت کی گرد سے دامن نہ دھو، نہیں ایسا نہ ہو کہ اوپر سے نہر بند کر دی جائے اور دامن زیادہ گرو آلودہ جائے۔

وگر دیر شد گرم رو ہاں و چست

دیر آمدن فیم عذار درست

اگر دیر ہو گئی ہے تو زرا چست و چالاک ہو کر جلدی جلدی چل، صبح بات اگر دم سے بھی حاصل ہو تو فیم نہ کر، ابھی موت نے تیری خواہش کا ہاتھ نہیں باندھا ہے، لیکن اپنا ہاتھ خدا کے دربار میں اٹھا، اس سے پہلے کہ ہاتھ اٹھانے سے عاجز ہو جائے۔

غلبہ اسے گنہ کردہ غلبہ خیر

بعد گنہ آب غلبہ بد

ترجمہ:- اسے گنہ کر کے سو جانے والے اٹھ جا، نہ سو، ان

گنہ بگرا آنکھوں پر ندامت کے آنسوؤں کا پانی بہا۔

حضرت سعدی فرماتے ہیں:-

ایک شخص نے مکر و فریب کر کے کسی کا مال کھایا، جب کھاپی کر اٹھنے لگا تو اہل پر حنت کی، کہ تم جنت کسی کو کسی کا مال کھادیتے ہو، راستے میں اسے شیطان ما اور کہنے لگا کہ: تو بڑا سبہ قلوب ہے، جب پشیدہ صبر سے بھری تیری دلتی ہے تو ظاہراً زبان سے لڑائی کی بات کہتا ہے؟

انہوں نے فرشتے تیرے لئے کیا لکھ رہے ہیں اور تو شیطان کو لعنت کر رہا ہے، تو بڑا بے وقوف ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ شیطان کو لعنت کر دینے سے وہ پاک فرشتے تیری ناپاک بات نہیں کہیں گے، پاگل ہوا ہے۔

اس قدر آشکل جسم و جاں ہے آج کل
ہر نفس دل کے لئے ہار گراں ہے آج کل
پریشانی میں ایسا ہی حال ہوا کرتا ہے
سانس بھی دل کے لئے ہار گراں ہو جاتا ہے
دیکھتا ہوں ان کی برکتوں کا اثر
ہر نگاہ مہرباں مہرباں ہے آج کل

جب اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر جس مہربان سے بات کرو آنکڑا
آنکڑا ہو جاتا ہے، سیدھے دل سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا، لہذا ان ہی کو راضی کرو۔
حسرتیں صبر آزما، ناکامیاں ہمت شکن
کچھ عجب شکل میں جان ناکوں ہے آج کل
وہ نکل و اکسادی پیدا کرنا چاہتے ہیں، دم بھی پیلوں نے جو، تسلیم و رضا کا
کوچہ لو اور اسی میں بیٹھ جاؤ۔

میں دیکھتا ہی رہ گیا تیرگی صبح و شام
عمر فساد ساز گزرتی چلی گئی

دنیا ایسی لگا ہوں میں سہادی گئی ہے کہ اپنی طرف کھینچے لیتی ہے، ہر صبح اور ہر
شام رنگ رنگ ہو کر آتی ہے، اور ہر دن ایک افسانہ بتا رہا، ان افسانوں میں زندگی
آخر ہوگی، اب دیکھتے کیے ہوئے جب چنیا چک گئی کھیت۔

نہ بھرد کسی کا ہے نہ پریشاں کوئی
کیا کرے لاکے زہن پر غم پہنایا کوئی

ہوں دنیا والوں کو غم کی کہانی کہنا ہی ہے سود ہے، تنگ چھڑکیں گے، مریم نہیں لگائیں گے، یا زبانی بات کر لی اور غائب، زبانی سے کہے کہ کبھی ہاتھ کو نہ بتائیں گے۔

غم نہیں آج جو یوں ہے سر و سماں ہوں میں
جو ہی جائے گا کبھی طیب سے سماں کوئی
ہاں! انہی اُمید پر قائم ہے، نا اُمیدی کی کیا بات ہے، اُمید رکھو اور پکی اُمید رکھو۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

(بہارِ اسلام، ج ۱، کراچی، دہلی، ۱۹۸۷ء، ص ۱۹۸ء)

جوامع الکیم

کی

چھل حدیث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ، اِنَّا نَقُلُ:

حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو سعید، حضرت علی، حضرت ابو مسعود، حضرت ابو لامہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت جابر بن سمرہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے حدیث کی مختلف کتابوں میں الفاظ کی معمولی تبدیلی کے ساتھ یہ حدیث شریف منقول ہے:-

مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِيْ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنْ أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَ اللَّهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي رَأْسِهَا الْمَلَائِكَةَ وَالْعِلْمَاءَ.

ترجمہ:- حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میری

امت کے فائدے کے لئے دین کے کام کی چالیس حدیثیں

سناوے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن فقہاء

اور علماء کی جماعت میں آٹھائے گا۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں قیامت کے دن

اس کے لئے سفارشی اور گواہ بنوں گا۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ: اس سے کہا کہ میں نے کہا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ: وہ شخص علماء کی جماعت میں نکلا ہوئے گا اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھ جائے گا۔

(مقدمہ ایمین نوہی)

اس لئے غرض دروازے سے علماء، فقہاء اور محدثین کا چالیس احادیث جمع کرنے کا معمول چلا آ رہا ہے۔ ہر ایک نے اپنے ذاتی کے اعتبار سے اور علم و عمل کی روشنی میں ذخیرہ احادیث سے چالیس احادیث کا انتخاب کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں تاکہ مذکورہ فضیلت حاصل ہو اور لوگوں کو تبلیغ پہنچے۔

حق تعالیٰ جل شانہ نے احقر کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دی اور دل میں یہ داعی پیدا فرمایا کہ امت کے فائدے کے لئے چالیس حدیث نصوص اور ساتھ ہی سرگرم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی شان "توامع الکلم" کی طرف ذہنی منتقل ہو۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک اللہ کے ملاک سے مختصر لیکن مفہوم اور معنی کے اعتبار سے نہایت جامع اور درجہ بالا کے صدائق ہوتا ہے، چنانچہ اسی خصوصیت شان کو مد نظر رکھتے ہوئے چالیس احادیث جمع کی ہیں، آپ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کا اچھا دیکھنے والے صرف دو نظروں میں جملہ پرافرہاد یا ہے اور رسولی پرور ہے ہیں۔

ابن احادیث عجیبہ کو یاد کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، ایک حدیث بھی روزانہ یاد کی جائے، پھر کو اور بھیجیں گے یاد کرانی جائے، مرد و عورت اور بڑی و جوانی کے لئے بھی یاد کرنا ہے میں تو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، اور مذکورہ بالا فضائل حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین، یہ شک حق تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمائے واسطے ہیں۔

نمبر	حدیث مبارکہ کے الفاظ	ان الفاظ کے کیا معنی ہیں	کون سے صحابی دہلی ہیں	حدیث کی کوئی کتاب میں ہے
۱۔	اَلَا تَمْنُوْنَ فَاَلَا تَمْنُوْنَ	نکاح پاد تو پہلے دلوں میں اس کا دہاں	عبداللہ بن مسعود	بخاری و مسلم
۲۔	اَلَا تَمْنُوْنَ بِمَدَنِيٍّ	یہی دہلیوں میں ایمان ہے	عبداللہ بن مسعود	بخاری و مسلم
۳۔	اَتَشْفِقُوْا فَاَوْسَرُوْا	(چانک) مفاہشت کرو، آخر پاد	سعدیہ	ابن مبارک
۴۔	اَلَمْ يَكُنْ لَّوَلَدٌ	وہ کی عزت کرو	حاکم	بخاری
۵۔	اَتَقْلِبُوْا الشَّكَّاح	نکاح دہاں کرو	ابن عمر	ابو
۶۔	اَلَمْ يَكُنْ لَّوَلَدٌ	نکاح دہاں کرو	ابن عمر	بخاری
۷۔	اَتَقْلِبُوْا الشَّكَّاح	نکاح دہاں کرو	ابن عمر	بخاری
۸۔	اَلَمْ يَكُنْ لَّوَلَدٌ	نکاح دہاں کرو	ابن عمر	بخاری
۹۔	اَلَمْ يَكُنْ لَّوَلَدٌ	نکاح دہاں کرو	ابن عمر	بخاری
۱۰۔	اَلَمْ يَكُنْ لَّوَلَدٌ	نکاح دہاں کرو	ابن عمر	بخاری
۱۱۔	اَلَمْ يَكُنْ لَّوَلَدٌ	نکاح دہاں کرو	ابن عمر	بخاری
۱۲۔	اَلَمْ يَكُنْ لَّوَلَدٌ	نکاح دہاں کرو	ابن عمر	بخاری
۱۳۔	اَلَمْ يَكُنْ لَّوَلَدٌ	نکاح دہاں کرو	ابن عمر	بخاری
۱۴۔	اَلَمْ يَكُنْ لَّوَلَدٌ	نکاح دہاں کرو	ابن عمر	بخاری
۱۵۔	اَلَمْ يَكُنْ لَّوَلَدٌ	نکاح دہاں کرو	ابن عمر	بخاری
۱۶۔	اَلَمْ يَكُنْ لَّوَلَدٌ	نکاح دہاں کرو	ابن عمر	بخاری

۱۷-	أَعَزَّ حَقٌّ	ظہر گہ ہا حق ہے	ابو ہریرہؓ	بخاری و مسلم
۱۸-	أَحَبُّ حَقٌّ	بند حق ہے	زید بن ثابتؓ	احمد
۱۹-	أَعَزُّ نَبِّ	انہ کی ملاقات حق ہے	زید بن ثابتؓ	احمد
۲۰-	أَعَزُّ بَرَكَةٌ	تیری میں برکت ہے	زید بن ثابتؓ	ابو یوسف
۲۱-	أَفْجَدُ غُرُوفًا	راہی شرمگاہ ہے	ابن عباسؓ	ترمذی
۲۲-	أَفْجَدُ غُرُوفًا	جہاد سے دائیں بھی جہاد کی طرف ہے	ابن عمرؓ	احمد
۲۳-	أَفْجَدُ وَتَوَلَّى	باندھ اور توکل کر	عمرو بن لہبؓ	بخاری
۲۴-	أَكْثَرُ الْكُفْرِ	بڑا جہل کرے	سہل بن ابی حمزہؓ	بخاری و مسلم
۲۵-	أَوَّلُهَا يَدَا	اوپر سے نیچے تک میں ہے	ابن عمرؓ	طبرانی
۲۶-	أَلْوَمُّ مِنْ مَكْفَرٍ	مومن کا گناہ دھو کر دیتا ہے	سعدؓ	حاکم
۲۷-	أَلْوَمُّ مَكْرُوفٌ	ذخیرہ اور زلفوں ہے	ابن عمرؓ	حاکم
۲۸-	أَلْوَمُّ مَكْرُوفٌ	جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دہر ہے	ابو ہریرہؓ	ابو یوسف
۲۹-	أَلْوَمُّ مَكْرُوفٌ	جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دہر ہے	ابن عباسؓ	ابن عساکر
۳۰-	أَلْوَمُّ لَا يَزِيدُ	نی کی مال میراث نہیں ہوتی	ابو ہریرہؓ	ابو یوسف
۳۱-	أَلْوَمُّ لَا يَزِيدُ	خدا سے آجائے تو یہ ہے	ابن مسعودؓ	احمد
۳۲-	أَلْوَمُّ لَا يَزِيدُ	ہر کی کوڑا دھت میں ہے	ابن مسعودؓ	احمد
۳۳-	أَلْوَمُّ لَا يَزِيدُ	سوت کی گٹھا نہ کیا کرو	عبد بنہؓ	ابن ماجہ
۳۴-	أَلْوَمُّ لَا يَزِيدُ	خیریت کر	ابو ہریرہؓ	بخاری
۳۵-	أَلْوَمُّ لَا يَزِيدُ	خیریت کر	ابن عباسؓ	احمد

۳۶۔	لا وَحِیۃَ لَوَا رِیۡبَ	واریث کو وصیت نہیں ہوتی	مہذب	دارقطنی
۳۷۔	یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ آمَنُوا اَلْحٰکِمٰتِیۡنَ	برائمت کے ساتھ فقہ کا ماہر ہے	کتبی عیاض	ترمذی
۳۸۔	اَلْحٰکِمُوۡا لِرِیۡضَتِیۡ	رضمن کی عبادت کرو	عبداللہ بن عمرؓ	ترمذی
۳۹۔	اَفْشُرُوا اِلَیَّ السَّلَامَ	سلام پہنچو	عبداللہ بن عمرؓ	ترمذی
۴۰۔	اَطِیۡعُوا اِلَیَّ السَّلَامَ	مجھ کو آگیا آگیا	عبداللہ بن عمرؓ	ترمذی

و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

(ماہنامہ ”ابلاغ“ کراچی شہادی الشریعہ ۱۳۸۹ھ - فروری ۱۹۸۹ء)

کچھ طبِ نبویؐ میں سے

مرض ۱۰ طرح کا ہوتا ہے، ایک مرض جسمانی، دوسرا قلبی۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح قلب بھی بیمار ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے: "مَنْ قَلْبُهُ يَفْهَمْ فَهُوَ مُرَضٍ" مگر ان امراض کی نوعیت میں فرق ہے۔

تکلی امراض مثلاً گرامی آجائے، فلک و شبہات کا پیدا ہو جانا، روزِ اکل و نہ سے احتیاق ہونا، وغیرہ ان کے معالجے کے لئے شیخ اور تصوف کی ضرورت ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجاتی امراض کے علاج تو ارشاد فرمائے ہیں اس لئے کہ آپ زوجاتی طیب و اعظم تھے، مگر آپ نے طبِ جسمانی کی طرف بھی راہ نمائی فرمائی ہے اور ہدایات دی ہیں، اسی کی طرف یہ چند اہلِ قرآن تحریر میں لانے کا ارادہ ہے، وبالله التوفیق۔

طبِ جسمانی کے لئے تین اصول کا اختیار کرنا ضروری ہے:-

۱- صحت کی حفاظت ۲- روزہ و اسدہ کا اخراج ۳- پرہیز

اور یہ تینوں اصول قرآن کریم سے نکل آتے ہیں، چنانچہ مسافر کو روزہ پھوڑنے کی رخصت ہے تاکہ صحت قائم رہے، اسی طرح "مَنْ قَلْبُهُ يَفْهَمْ فَهُوَ مُرَضٍ" بے آواز بن جائے، "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" یہ بھی حفاظت کے لئے ہے۔

قرآنی کرنے کے بعد سر منڈانے کا حکم ہے تاکہ سر کے مہلات کھل جائیں اور روزہ و اسدہ کا اخراج ہو جائے، اور جب پانی کا استعمال ضرور دے تو ٹیم کرنے کا حکم ہے، یہ پرہیز ہے، پانی کا استعمال روک دیا گیا ہے۔

جسٹنی علاج، سو پہ زبان و مکان و حالات کے اعتبار سے تلف ہوتا رہا ہے اور ہو سکتا ہے، الہ عرب ”ترک“ سے علاج کرتے تھے، مثلاً کھانا ترک کر دیا، ساجد الہ بندہ مفردات سے اور یونانی مرکبات سے علاج کرتے تھے، پس! اس بات پر تقریباً سب متفق ہیں کہ جب تک خدا سے علاج ہو سکتا ہے دوا استعمال نہ کرائی جائے اور اسی طرح جب تک مفردات سے علاج ہو سکتا ہے مرکبات استعمال نہ کریں، اسی لئے بچوں کی دوا جب اپنی ص سے بڑھ جاتی ہے تو سلیم اعطاء کو نقصان دیتی ہے، ان کا علاج خدای سے بہتر ہے، ویسے یہ تجربے کی بات ہے کہ جو لوگ مفرد خدا کھاتے ہیں ان کا مرض مفرد دوا سے دور ہو جاتا ہے، اور جو لوگ کئی کئی مرکب خدائیں استعمال کرتے ہیں ان کا علاج مرکبات ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہر مرض کی دوا ضرور پیدا کی ہے، چنانچہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خدا نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں فرمایا جس کی دوائی نہ آتا رہی ہو اور نہ پیدا کی ہو۔“

اب سوال یہ ہے کہ جب ہر مرض کی دوا اللہ نے پیدا کی ہے تو بعض مرتبہ دوا سے شفاء کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مرتبہ مرض کی پہچان نہیں ہوتی، بعض مرتبہ دوا کی مقدار میں فرق ہو جاتا ہے، یا مرض اور ہے، دوا اور ہے، دوا دلی آگنی میں قلعی یا ممکن ہے۔

حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ امراض جسٹنی کی جزا خدا معصوم ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”اے آدم نے کوئی رات جس سے حصہ نہیں لھرا ہوتا کہ پیٹ کا رتن بھر لیا، اور نہ اسی آدم کے لئے چند تھے ہی کافی تھے جس سے کمر مضبوط ہو جاتی، اور کھانا ہی ہے تو پیٹ کے تین حصے کر لے، ایک حصہ خوراک کے لئے، ایک حصہ پانی کے لئے، ایک حصہ سانس لینے کے لئے چھوڑ دے۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، ابن مہدی) معصوم سے دوا طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں،

پیدا کھانا، بھسم ہونے سے پہلے دوسرا بھر لینا، یا بدن کو چکنی خوراک کی ضرورت تھی اس سے ڈانٹ کھا لینا، یا پھر کم نفع کثیر الضرر غذا کھا لینا۔

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "میں نے سو سال سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کیونکہ اس سے سستی، قنوتہ، تھکی پیدا ہوتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، جس سے عہدہ میں سستی ہوتی ہے، الہتہ کا ہے بگا ہے ایسا کر لینا مضائقہ نہ داروں۔"

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معالجات
مرض کو نرا بھلا نہ کہنا چاہئے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بخار کا تذکرہ ہوا تو ذیک آدمی نے بخار کو نرا بھلا کہا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بخار کو نرا بھلا نہ کہو، یہ تو گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے آگ کو پے کے زنگ کو کھا جاتی ہے" (سنن) ایک روایت میں ہے: "یہ گناہوں کو صاف کرتا ہے، تم گالی دیتے ہو" اور ایک روایت میں ہے کہ: "اس کو پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔"

شہد سے علاج

صحیحین کی روایت میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دستوں کا علاج شہد پینے سے فرمایا ہے، اس لئے کہ شہد میں بہت فوائد ہیں، رگوں اور آستوں کے میل مکمل کو صاف کرتا ہے، پیشاب لالے والا ہے، جن کا حراج تر ٹھنڈا ہو، یوزھے اور ہلکی حراج والوں کے لئے مفید ہے، انیم کی جگہ استعمل کیا جائے تو مفید ہے، کتے کے کانے ہوئے کو پانی میں ملا کر پڑنا فائدہ مند ہے، گوشت اس میں ڈال دیا جائے تو عین مایہ تک نہیں سڑتا، اسی طرح کبیر، لکڑی، نیگیں چھ مایہ تک شہد کی جہ سے خراب نہیں ہوتے، اسی طرح دوسرے فروٹ بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، مردے کے

بچنے کو محفوظ رکھتا ہے، آنکھوں میں شہد لگانے سے نگاہ تیز ہو جاتی ہے، شہد لگا کر مسواک کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں، مسواک سے منہ صاف ہو جاتے ہیں، نہاد منہ چاٹ لینے سے بغم ختم ہو جاتا ہے، غصہ صحت کو پکاتا ہے اور خادج کر دیتا ہے، نڈ سے نکھلتا ہے، یہ نڈا کی غذا اور روا کی دوا ہے، اور پینے کی عمدہ چیز ہے، مطہرات میں مضر ج ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہاد منہ پانی میں ڈکریا کرتے تھے، انکو باجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعہ روایت ہے: "جو شخص ہر ماہ تین صبح اسے چاٹ لیا کرے وہ بڑی بڑی تکالیف سے بچ رہے گا۔"

رغم پر راکھ ڈالنا

رغم لگ جائے تو چٹائی جڑ کر راکھ بھر دیتا بھی مفید ہے، جیسا کہ جنگبہ احمد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رغم میں بھری تھی، اور اگر یہی راکھ خالی یا سرکہ میں بھگو کر گیسروں کو سنگھاتی جائے تو مفید ہے۔

بے ہوش ہو جانا

یہ بھی تو مرض جسمانی سے ہوتا ہے اور بھی ازواجِ ارضی کے اثر سے ہوتا ہے، جب یہ بے ہوشی ازواجِ ارضی سے ہو تو خالقِ ازواج کی طرف توجہ تمام کریں اور وقتِ قلب کے ساتھ توجہ کریں، اس وقت توجہ توکل اور توجہ تمام ہونا شرط ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے: "انْخَرْجْ عِلْوَ اللّٰهِ، اَمَّا وَتَسْوَى لَكَ" (ابو داؤد) مصروع کے کان میں: "اَلْقِ عَيْنُكَ لِمَا صَلَفَتْ لَكَ لِحَاؤُكَ اَلْكَلْبُ اِلَيْهَا لَا تَرُوحُ لِحَفْظِ" آخر سورت تک چڑھا جائے، آیہ انگریزی بار بار پڑھے جانا، اسی طرح معاذ حق خوب پڑھی جائیں، اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پورا پورا اکتادہ رکھ کر پڑھے، ضرور فائدہ ہوگا۔

عرق النساء

یہ ایک درد ہے جو انسان کے کوسٹے سے شروع ہوتا ہے پھر دان تک اور بعض دفعہ ٹخنے تک آجاتا ہے، ابن ماجہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے: عرق النساء کی دوا یہ ہے کہ ہنگلی بکری کا الیہ (یعنی بچتی یا سرین) کی چربی لے کر پکھا کر اس کے تین حصے کریں اور تین دن روزانہ نہاد، مزہ ایک ایک حصہ پلا دیا جائے (بکری مذکور ہو)۔

ذات الجنب

پایلوں میں کسی قسم کا درد ہو جائے، اسے عموماً ٹھنڈا چھو سکتے ہیں۔
 علامات:- بخار، کھانسی، دور، سانس ڈک ڈک کے آنا یا سانس پھولنا، اس میں بغل خٹکری ہوتی ہے۔

علاج:- قسط بکری جسے عود بھندی کہتے ہیں، خوب ہار یک کوٹ لیں اور گرم زخموں کے چل میں ملا لیں اور درد کی جگہ ملیں یا چٹائیں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات الجنب کا علاج قسط بکری اور زخموں سے کرو۔
 (ترمذی)

دردِ صم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے درد واسلے کے سر پر پکڑنے کی پٹی باندھ دیا کرتے تھے اسی سے آرام ہو جاتا تھا۔ نیز آپ نے دردِ سر کا علاج بھندی سے بھی فرمایا ہے، سو بھندی کو چھیں کر سر پر اس کا پھیر کریں اور یہ دردِ سر کے علاوہ ہر درد کا علاج ہے، گرمی سے جو نرم ہو جاتا ہے اس کے سنے بھی نافذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے درد کے سنے بھی مفید بتلایا ہے کہ اس پر بھندی لگاؤ۔

(رد المحتار فی تاجی)

اگر معدہ میں دھم ہو جائے تو مہندی پٹی جائے، بچے کے پھنسیاں نکلنے لگیں تو اس کے کھانے پر مہندی لگا دیں، ان شاء اللہ ٹھکانا بند ہو جائیں گی۔ مہندی کے پھول گرم پکڑوں میں رکھ دیں تو ان کو کیزا نہیں لگتا، اگر ہڈی کی ابتداء ہو جائے تو مہندی کے پتے ۲۰ درہم شیریں پانی میں بھگو دیں کہ پتے سب پانی میں ڈوب جائیں، پھر ان کو نچوڑ کر اس پانی میں دس درہم شکر ملا کر چوبیس روز تک چائیں اور کبری کا گوشت کھا لیں، ہڈی کے لئے بہت نافع ہے۔

نذرہ

یعنی گلے پھول جانا، یہ ایک دھم ہے جو کان اور حلق کے درمیان میں ٹھکانا ہے، شاید اسے کیزا بھی کہتے ہیں، اور اصل خون پر بلغم غالب ہو جاتا ہے، قانون میں لکھا ہے کہ کسی کے کانے گر جائیں تو قسط بخری یعنی شب بھائی اور مردے کے جج سے علاج کریں، یعنی تخم ریحان، قسط بخری کو حور ہندی کہتے ہیں، یہ سفید ہوتی ہے۔ اسے کٹ چھان کر گند لیں پھر نکھالیں بوقت ضرورت مرہلے کو چھت لگا کر کندھے ذرا فلوپے کریں تاکہ سر نیچا ہو جائے، اس کی ناک میں یہ ڈالی جاتی ہے اس طرح دوائی پکانے کو ”سودا“ کہتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین کے یہاں تشریف لائے تو وہاں ایک بچے کو دیکھا جس کے ناک کے انھوں سے خون بہہ رہا تھا، آپ نے دریافت فرمایا، اسے کیا ہوا؟ عرض کیا اسے طہرہ ہے اس کے گلے پھول گئے ہیں، یا اس کے سر میں درد ہے، فرمایا: تمہیں طاقت ہو، تم اپنی حور کو کیوں دیتی ہو، (یہ شگفا فرمایا) جس عورت کے بچے کو طہرہ ہو جائے یا دوسرے جو قسط بخری (یعنی حور ہندی) لے کر پانی سے دھو لیں پھر اس بچے کی ناک میں پکائے، حضرت عائشہ نے ان عورتوں کو بتایا اور انہوں نے پھر ایسا ہی

(منشی و منسل)

کہا اور آرام ہو گیا۔

وجع القلب

دل کا درد، حدیث: حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں بہت بیمار ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ بیمار پڑی فرمایا کرتے تھے، آپ نے میری چھاتی کے درمیان دست مبارک رکھا، مجھے آپ کی انگشت مہرک کی ٹھنک محسوس ہوئی اور فرمایا تم کو دل کی بیماری ہے تم قبیلہ بنی ثقیف میں حادث بن لکھدہ کے پاس چلے جاتے، وہ شخص طب سے واقف ہے، اچھا تم مدینہ منورہ میں عالیہ کی بنوہ کھجور کے سات دانے کو منہ غصلی کے کوٹ لو پھر ان کو منہ کی ایک جانب سے چس لو۔ (بخاری)

عاصر بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالیہ کی بنوہ کی سات کھجوریں صبح صبح کھائے تو اس دن اسے زہر اور ہڈو اثر نہ کرے گا۔ (صحیحین)

پھنسی کا علاج

بعض ازواج مطہرات فرماتی ہیں: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میری انگلی میں پھنسی نگی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا: تمہارے پاس زہرہ ہے؟ عرض کیا: ہاں ہے، آپ نے فرمایا: اس کو پھنسی پر لگاؤ اور یہ کلمات کہو: "اللہم صغیر الذنوب واکثر الطہیر اعلیٰ علی"۔ (امام اہمام، احوال صحیحین)

زہرہ ہندوستانی دوائی کا نام ہے، خشک و گرم ہوتی ہے، معدہ و کبد اور استقاء کے دروں میں بھی کام آتی ہے۔ صحیحین میں روایت ہے ام المؤمنین فرماتی ہیں: میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے زہرہ کے ساتھ خوشبو لگائی۔ زہرہ کو خوشبو کے ساتھ پکانے اور مادہ نکالنے کی طاقت ہے اور دلم کی

مذہب و عقائد میں ۲۷۵ حضرت مولانا، مفتی محمد رفیع صاحب

سوزش کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سے جو نچر میں لگتا ہے، بدن جل جائے تو گلاب کا تیل اور سرکہ میں زردیہ ملا کر لگانا فایز ہے۔

آنکھیں دیکھنی آجائیں تو ایک علاج اس کا یہ بھی ہے کہ حرکت کرنے سے بچیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب تک ازواج مطہرات میں سے کسی کی آنکھ دیکھتی تھیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درست ہوئے تک قربت نہ فرماتے تھے۔ (بخاری)

ف:- جس طرح گرم شک اور گرم تر ہوا غلائے آسمانی میں دونوں چڑھتی ہیں تو ان سے بدل پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح کھجور انسان کے معدے سے اظہار راتی ہیں، اور مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اگر طبیعت قوی ہے تو ان بخارات کو ضیوع کی طرف پھینک دیتی ہے جس سے (کام ہونے لگتا ہے، اگر لگے کی طرف پھینکا تو خفاقی نزل شروع ہو جاتا ہے، آنکھ کی طرف پھینکا تو درد چشم ہوا، پیٹ کی طرف پھینکا تو دست شروع ہوں گے، دماغ کی طرف گئے تو نسیں، پھر کبھی یہ بخارات سر سے نکل کرنا چاہیں گے اور طاقت نہ ہوگی تو درد سر یا کم خوابی اور اگر یہ کبھی سر کے کسی حصے میں لگی تو آدھے سر کا درد، اگر دماغ میں لگی ہوئی تو پھیپھڑے آتی ہیں، کبھی بخارات د گیس پٹوں کی طرف چلے تو بے ہوشی، اگر سر کے تمام حصے مرعوب ہو گئے تو قاذب ہو جاتا ہے۔

تو مطلب یہ ہوا کہ آنکھ دیکھنے میں تمام سر درد بدن متحرک ہوتا ہے، بخار اور زیادہ حرکت پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمام بدن متحرک ہوتا ہے، اس سے مزید امراض پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لئے آنکھ دیکھنے تو حرکت کم کرے اور سکون و راحت اختیار کرے، آنکھ کو کم ہاتھ لگائے۔ مرفوع حدیث میں آیا ہے کہ آنکھیں دیکھیں تو غصہ پانی سے بھی علاج کریں، حضرت ابن مسعودؓ نے اپنی بیوی رضیہ سے اس وقت کہا جبکہ ان کی آنکھ دیکھتی آ رہی تھی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وہ علم کی بتائی ہوئی دوا کیوں نہیں کرتیں، غصے پانی کے اس پر چھینٹے دو اور یہ دعا پڑھو: **اَللّٰهُمَّ اِنِّسْ رُبَّ النَّاسِ وَاصْلِفْ نَسَبَ الشَّافِلِ لَا تَقْطَعْ اِلَّا بِطَعْنٍ شَفَعَا لَا يَنْقُذُ مِنْكَ**۔

زہر اور سمیات کا علاج

موسیٰ بن عقبہ نے کہا ہے کہ زہر کا علاج یہ ہے کہ زہر کے اثرات کو زائل کیا جائے یا ایسی دوائیں دیں جن سے زہر کا اثر زور ہو جائے، اس کا ایک طریقہ پچھنے لگوانا ہے۔ زہر خون میں اثر کرتا ہے اور خون کے ذریعہ دل میں جاتا ہے اور ہلاکت ہو جاتی ہے۔ پچھنے سے خون نکالا جاتا ہے، خون کے ساتھ زہر کا اثر بھی نکل جاتا ہے اور قلب میں اثر نہیں کرتا، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز کیا ہے۔ اور کہہ دیا کہ ہر جگہ ہے جہاں تنگی بالکل فٹ پھنکتی ہے اور قلب سے تعلق ہے، اس لئے زہر کا اثر بالکل زائل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ آپ کو شہادت عقلی سے نوازا جائے اس لئے زہر کے اثر سے شہادت پائی، پنانچہ حدیث شریف میں ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے عذیرہ کی رہنے والی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا ہوا گوشت بھیجا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہدیہ ہے، وہ جانتی تھی کہ آپ صدقہ کا دلی نہ فرمائیں گے، سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابی کرام نے بھی کھول فرمایا، شروع کیا، مگر آپ نے فرمایا کہ ہاتھ رک لو، اور یہودیوں سے کہا: کیا تو نے اس میں زہر دیا ہے؟ اس نے کہا: آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا: اس گوشت نے مجھے کہا ہے۔ بکری کی پنڈلی آپ کے ہاتھ میں تھی، اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے بتایا ہے۔ یہودیوں نے اقرار کر لیا، آپ نے فرمایا: تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ میرا اور وہ یہ تھا کہ، انھوں نے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو اس سے ضرر نہ

ہوگا ورنہ لوگ آپ سے راحت پائیں گے، سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر تین چٹکیں لگوائیں اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی چٹکیں لگوائیں، انہوں نے بھی لگوائیں۔ اس کے تین سال تک حیات رہے، انصار میں سے جو بیان کا ایک غلام تھا ابو ہند اس نے چٹکی لگائی تھی مگر روایت سے نقل یہی ورد ہوا، فرمایا: غیر میں جو گوشت کھایا تھا اس کا اثر برابر مجھے ہوتا رہا حتیٰ کہ اب میری رگ کٹ چکی ہے، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ (مسند عبد الرزاق)

✓

یہ مرکب ہوتا ہے فرد اداغ غیث کی تاثیر اور طبیعت کے اثر قبول کرنے سے، لہذا اس کا علاج قوت قلب لانے والے اذکار و آیات سے کیا جائے، یہ وہ لشکر ہوتے ہیں جو قوی ہوگا غالب آجئے گا، جب دل قویہ و قویٰ سے بھرا ہوا ہوگا، اذکار و دعوات کا زبان و قلب ساتھ دیں گے تو سحر اثر نہ کرے گا۔

اس لئے یہ سحر جوتوں، پگھل اور جاہلوں پر زیادہ چلتا ہے، یا جو نفس شہوانی مطہر کی طرف مائل ہوں ان پر چلے گا، سو سب دعوات و اذکار اعتقاد و یقین پر ہوگا تو سحر کیا اثر کرے گا۔

مسکود کو چاہئے اس کی طرف التفات ہی نہ کرے، کچھ نہ ہوگا، ورنہ ساحر تصور کرے گا سے کچھ ہو جائے اور مسکود بھی تصور کرے کہ کچھ ہو گیا ہے اور اداغ غیث بھی ادھر لائیں گی جو اس قسم کی مٹیائی خرابی کی طرف مسئلہ کی گئی ہیں اور اس کے پاس قوت قلب اور یقین یا نور و اعمال کا لشکر ہے نہیں تو سحر غالب آجائے گا، ورنہ نہیں، لہذا قلب و زبان کو اس طرف سے پاک رکھئے اور دل سے یقین کامل رکھئے کہ مجھے کچھ ہو نہیں سکتا، اذکار نہیں پڑھتا رہے، محفوظ رہے گا، اذکار کا حکم ہو تو کون روک سکتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا عظم تھا، مگر آپ کو وحی الہی میں کوئی فرق نہیں ہوا، صرف انفرادی جسمانیہ کی طرح سے لاحق ہوا، مثلاً ایک کام کرنا مگر مملوم ہوتا کہ نہیں کیا ہے، اور یہ واضح نیت بھی عادات بشریہ میں سے ہے۔

سمجھیں میں روایت ہے کہ حضرت وحی اللہ علیہا فرماتی ہیں: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا گیا تو آپ کا ایسا حال ہو گیا تھا کہ آپ کو بعض الزحاج کے پاس آنے کا خیال ہو جاتا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ ایک کام نہیں کیا اور خیال ہوتا کہ کر لیا ہے، یا کر لیا ہوتا خیال ہوتا کہ نہیں کیا ہے، اور یہ سحر کی وجہ سے اللہ حالت تھی۔ (بخاری، مسلم) اور معاذین اس سحر کے (غیب اور علاج کے لئے نازل ہوئیں اور آپ کا سحر دفع ہو گیا، پھر پیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخص اور معاذین مع ہم اللہ کے چہرہ کر ہاتھوں پر دم کر کے قہام بدن پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، اس طرح تین مرتبہ فرماتے اور یہ عمل پھر آخر عمر تک چاری رہا۔

حدوئی یعنی ایک کی دوسرے کو بیماری لگنا

اصل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کے جسم، خیال میں اللہ یعنی اپنے کی قوت رکھی ہے، اور انسان کے تصور و خیال میں ایک کو نہ ایسی طاقت رکھی ہے کہ تصور کرنے ہی سے وہ بات حاصل ہو جاتی ہے بلکہ وہ کہو کہ انسان جیسا تصور و خیال کرتا ہے حق تعالیٰ ویسا ہی کر دیتے ہیں، اس لئے انسان کو یقین و توکل اور ایمان کامل رکھنا چاہئے، جب مومن کو خیال ہی نہ ہوگا کہ بیماری بھی کسی کو لگ سکتی ہے یہ ناممکن ہے، اس قوت قلب کی وجہ سے اسے بیماری لگ ہی نہیں سکتی، یہی تعلیم ہے اس حدیث میں کہ ایک کو دوسری کا تصور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ پیالے میں پانی کر ساتھ کھانا کھلایا، فرمایا: ”ہم اللہ کہو اور کھاؤ۔“ (ترمذی) سو توکل کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور طیب الایمان ہوگا، اسے یہی خیال رہے گا

کہ یہ بیماری بھگے گئے گی اور اب گئی اور اب گئی، ایسے کئی اور آدمی کو ارشاد ہے کہ بیماری کے پاس دیر تک نہ رہو، جیسے بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ: ”بیمار بڑی کے لئے جاؤ تو مریض کے پاس دیر تک نہ رہو“ (بخاری و مسلم) یا ایسے مریض کو کھانا نہ دے کہ اسے نہ لاف۔

حرام کے اندر شفا نہیں ہے

اللہ پاک نے جو اشیاء حرام کی ہیں ان کی نیابت یا علامت کی جگہ سے کی ہیں، لہذا جنس یا طبیعتِ خبیثہ سے کیا علاج ہوگا، اور بعض دفعہ جو ایسی چیز سے قائلہ ہوتا ہے تو ضرور کسی دوسری بیماری کو آجڑا یا عا جڑا کر کھڑا کر دیتی ہے، اس لئے حرام دوائی کرنا ہی نہ چاہئے۔

صحیح مسلم میں حدیث ہے طارق بن سويد حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمدی زمین میں انگور ہوتے ہیں، ہم ان کو نچڑتے (اور شراب بنا کر) پیچتے ہیں، آپ نے ان کو منع فرمایا، انہوں نے دوبارہ پھر عرض کیا کہ ہم اپنے پیاروں کو شفا کے لئے پلاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”حرام میں شفا نہیں، ہاں مرض ہے۔“

حرام چیز اگر جسم کو قائلہ دے تو قلب کو مریض بنا دیتی ہے، ایک دلد شفا ہوگی تو عادت پڑے گی اور بدعت کے بھی استعمل کرنے لگے گا، اس لئے شارع علیہ السلام کے مقصود کے بالکل خلاف ہوگا، لہذا سوا بید رائج بھی منع کیا گیا ہے۔

اور شراب تو دماغ کو خشک کر دیتی ہے، پھر شفا کی شرط یہ ہے کہ طبیعت اس دوا کو مانگے اور اسے قبول کرے، حرام سے تو طبیعت تسلیم نفور کرے گی تو پھر کیا خاک نفع ہوگا؟

مریض کا دل خوش کرنا بھی ایک معالجہ ہے

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

دسم نے فرمایا: جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس کی عمر میں بڑکتے ہوئے کی بات کہا کرو، کیونکہ آپ کے کہنے سے تقدیر توڑنے کی نہیں ہاں! مریض کا بی بی طوش ہو جائے گا۔“

طیب مریض کی قلبی تسکینی کرے تو یہ ایک مؤثر علاج ہے، اس سے اس کی طبیعت قوت پکڑے گی اور قوت مرض کو دغ کرے گی، اس لئے ایسی باتیں کریں جس سے اس کو سکون ملے، روع کو قوت ملتی ہے اس لئے مریض کے محبوب یا محترم آدمی کے ہونے سے مرض میں تخفیف ہو جاتی ہے، جیسا کہ مشاہدہ ہے، اسی لئے عیادت مریض کو مستحب قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے پاس جاتے اس کا مرض اور شکایت دریافت فرماتے، کیا حال ہے؟ اسے کوئی طواغیت ہوتی تو معصوم کرتے، اس کی بیوقوفی پر، کبھی چھاتیوں کے درمیان دست مہرک رکھتے، ذکا دیتے، فرماتے: کوئی مضائقہ نہیں، ان شاء اللہ بخیر ہی ہے، پاک کرنے والا ہے، لا یأسن ظہور بنی خاندانہ۔“ کہتے: اپنے ہنوکا پانی اس پر ڈال دیجئے، مقصد یہ ہے کہ مریض کی دل بھنگی فرمے، جب اسے انشراح ہوتا وہ خود بخود اچھا ہو جاتا۔

علاج کا ایک جزو اعظم پرہیز ہے

صحت مند آدمی کو معجزات سے پرہیز کرنا اور مریض کو مرض بڑھانے والی اشیاء سے پرہیز لازم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کریم اللہ وجہ سے فرمایا: اسے علی! کھجور نہ کھاؤ، کیونکہ تم ابھی ضعف میں مبتلا ہو، اور ان کو چھندہ کا حربہ قرار دیا کہ وہ تمہاری طبیعت کے موافق ہے۔

حادثہ بنی نکتہ و عرب کا مشہور طبیب جسے بقراط وقت کہا جاتا ہے، اس کا قول ہے، ”الحصیۃ و انس کل دواء و عود و اکل بدن ما اعتادہ“ یعنی پرہیز کرنا ہر دوا کا سرور ہے، اور بدن کو جس کی عادت ہو اس عادت کو پورا کرو۔

اس کا قول ہے کہ ”کھانا ترک کر دینا بھی دوا ہے“۔ اسی کا قول ہے۔
”المعدة بيت الداء“ معدہ امراض کی جڑ ہے۔ استوائی مریض کو بھوکا رکھنا معدہ علاج
ہے، اور مریض کی طبیعت جس چیز کو قبول کرتی ہو تو معدہ جتنا آسانی کے ساتھ قبول
کرے کھلا دینا بھی مفید ہے، اس سے صحت میں مدد ملتی ہے، طبیعت خوش ہو کر مرض کو
دفع کرتی ہے، یہ اس سے زیادہ ناخف ہے کہ طبیعت نہ ملتی ہو اور اسے کھائے۔

مریض کو خوش کرنا، ہنسنا ہنسانا بھی مرض کو رفع کر دیتا ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہب رضی اللہ عنہ سے فرمایا:
صہب تمہاری آنکھ دکھ رہی ہے تم بھگوانہ کھانا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس
طرف سے پہاڑ ہوں جس طرف کی آنکھ نہیں دکھ رہی ہے، اس پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم بھی ہنس پڑے۔ (ابن ماجہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا:
کس چیز کی خواہش ہے اور تمہاری طبیعت چاہ رہی ہے؟ اس نے عرض کیا گندم کی
روٹی یا کھک کو طبیعت مانگ رہی ہے، آپ نے فرمایا: کسی کے یہاں گندم کی روٹی ہو
تو اسے لو۔ اور فرمایا مریض جس چیز کی خواہش کرے اسے کھلا دیا کرو۔ (ابن ماجہ)
اسی طرح حجاج کی بھی رویت کرتی چاہتے، جس کا سرہ حجاج ہے اسے شہد
فائدہ دے گا، گرم حجاج دلوں کو نقصان دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاجوں
میں اس کی رویت ہوتی تھی، چنانچہ استدلال پیدا کرنے کے لئے آپ نے گرم و تر
چیزیں کھانے کو فرمایا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلزی اور بھجورے کے ساتھ بھجور
کا کھانا کرتے تھے۔ (صحیحین)

کیا، بھجور دوسرے درجے میں گرم تر ہے، ہارہ معدے کو مفید، قوت ہارہ کو
بڑھاتا ہے، مگر پیاس لگاتا ہے، خون کا زحار کرتا ہے، معدے اور مثانے میں درد پیدا

کرتا ہے، دانتوں کے لئے مضر ہے۔

گٹھڑی، کھجور اور بے درختے میں ٹھنڈا تر ہے، جو اس کو بچھاتا ہے، سوکھنے سے قویٰ ابھرتے ہیں، معدے کی حرارت کم کرتا ہے، ان کے چھ کوٹ کر پانی میں ملا کر پینے سے جو اس دفع ہو جاتی ہے، خوشاب لاتا ہے، معدے کے درد کے لئے نافخ ہے، کوٹ چھان کر دانتوں پر ملنے سے دانتوں کو سکون ملتا ہے، درد دینے سے دانتوں میں اصلاح اور اعتدالی ہو جاتا ہے اور اصلاح ہو جاتی ہے، یہ بھی علاج کا ایک اصول ہے، جیسے سناہ کی کوئٹہ اور تکی اصلاح کرو جاتا ہے۔

مریض کو کھانے پر مجبور نہ کریں

حدیث شریف میں ہے: مریض کو کھانے پر مجبور نہ کرنا چاہئے۔ (ترمذی)
دانت یہ ہے کہ طبیعت مرض کا مقابلہ کرتی ہے، اس وقت اسے کھانے کی حاجت نہیں ہوتی، اس وقت کھانے پر مجبور کر کے اس کی طبیعت کے مقابلے کو کمزور کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اسے ٹھکاتا اور پلاتا ہے، اس وقت مضر و مہلک دینا اچھا ہے۔

اور بھگم خون پک جاتے سے مٹا ہے، عروقوں ہو تو وہ خوراک دیتا ہے، کھانا بند کرنے سے ظلم کو روکنا ہے تاکہ خون صالح پیدا ہو، اس موقع پر خوراک دے کر خون صالح بننے سے روکتا ہے۔

طبیعت ایک ضروری امر میں لگی ہوئی ہے، کھانا کھا کر اسے نہ روکا، اس مریض کو بھوک نہیں لگ رہی ہے تو اس کا سبب بھی ہے، جیسے مثلاً اسے ریخ و ظم ہے و ظم مرض ہے، ایسے وقت بھوک خود بھاگ جاتی ہے کیونکہ طبیعت اس سے زیادہ مشغول رکھنے والی بات کی طرف متوجہ ہے۔

کھانے میں مکھی پڑ جانا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: جب تم میں سے کسی کے کھانے میں کمی کر جائے تو اسے اس میں غوطہ دے دیا کرو، کیونکہ وہ زہریلا نہ پہلے ڈالتی ہے اور شفا والا نہ آؤں دیکھتی ہے۔ (صحیحین)

یہ بات مشکوٰۃ فیض ہی سے معلوم ہو سکتی ہے، کہا گیا ہے اگر ہلڑ یا بھوڑ کاٹ لے تو اس پر بھی مار کر مل دی جائے تو سکون آ جاتا ہے، یہ اسی لئے کہ اس کے ایک ہر میں شفا ہے، آنکھ میں گور لگائی ہو جائے تو کمی کا سر کاٹ کر لگایا جائے تو ٹھیک ہو جاتی ہے۔

دو چیزیں جن کو ایک ساتھ کھانا منع ہے

احتمال کی خاطر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلی اور زودھ ایک ساتھ نہیں کھائے، فقط اس لئے کہ دو چیزیں دھویں گرم ہوں یا دھویں سرد ہوں، دھویں تو بھل ہوں یا دھویں سبیل ہوں، یا دھویں خلیط ہوں مثلاً قابض ہوں، قابض دسکس جمع نہیں کریں یا مثلاً بھوتا ہوا اور تازہ گوشت اور اظہا یا داسی اظہا اور گوشت اور زودھ یہ سب احتمال قائم دیکھنے کی جہد سے احتیاطاً منع کیا جاتا ہے، بلکہ آپ احتمال قائم کرنے کے لئے طمانے کا حکم دیتے تھے مثلاً جیسے چھوڑے یا بھوڑ کو آگنی کے ساتھ پکائیں، اسے جیس کہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحت کا بہت خیال فرماتے تھے۔

فرماتے تھے کہ: عشاء کے بعد کچھ کھالینا چاہئے، چاہے چند چھوڑے ہی ہوں، شام کا کھانا چھوڑنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ (ابن ماجہ)

اخبار نے کہا ہے کہ شام کا کھانا کھاتے ہی نہ سوئے بلکہ چٹل قدمی کرے یا نماز پڑھ لے، اس طرح ریاضت و قنوت کے بعد پانی نہ پیتے، ایسے علاج کے بعد یا کھانے پینے سے پہلے یا بالکل آخر میں پانی نہ پیتے، اسی طرح میوہ اور فروٹ کھانے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد اسی طرح نیند سے اٹھنے کے بعد پانی نہ پیتے یہ مسئلہ

صحت کے لئے ہے۔

صحت

در اصل صحت کا دار و مدار اس پر ہے کہ بدن کی دھرت و حرارت متقابلہ میں برقرار رہیں، کیونکہ دھرت مادہ ہے اور حرارت اسے نکالتی ہے اور اصلاح کر کے فضلات کو بھینک دیتی ہے، اگر دھرت نہ ہو تو بدن جل جائے، اور جب دھرت یا حرارت بڑھ جاتی ہے، مرض پیدا ہو جاتا ہے، حرارت ہمیشہ دھرت کو تقصیل کرتی ہے جب متبادل کوئی ایک زمانہ ہوگئی تو متبادل نہ ہو سکے گا، ایک کمزور ہوگئی تو فضلات رو جائیں گے، روئی مود پیدا ہوگا اور مختلف امراض آئیں گے، اس لئے قرآن میں کہا ہے ”تَلْعَلُوا وَافْشَرُوا وَلَا فْشَرُوا“ یعنی کھیت اور کھیت کے مطابق بدن کھانا جائے تو صحت رہے گی، زیادہ ہوگیا تو مرض لگ جائے گا، یہی اسراف ہے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لئے بخاری شریف میں روایت ہے جس میں صحت کا ذیل نہ رکھنے والے کو مغبون کہا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور علوا پسند تھے، یہ غذاؤں میں النع اور مظلہ صحت میں بڑی تاثیر رکھتے ہیں، اور سوائے ملتے والے کے کسی کو ضرر نہیں ہوتا۔ اسی مظلہ صحت کی وجہ سے ہم شافعی میں گردن اور دست کا گوشت یا لگے حصے کا گوشت پسند تھا، تربوز اور خربوزے کے ساتھ کھجور کا کھار اور جو کی روئی سرکہ کے ساتھ کھا لیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر موسم اور ہر شہر کے حرائق کے مطابق چیزیں پیدا کی ہیں، لہذا سب سے پہلا بھل جو آتا تھا اسے تناول فرماتے، یہ بھی حفظ صحت کے لئے ہے۔

تکلیف لگا کر کھانا

بات یہ ہے کہ تھکے لگا کر یا کسی چیز کی تھک لگا کر یا بیٹ کے قیام کرکھانا
بھری طعام کو روک دیتا ہے اور معدے کی طرف جانے سے مانع ہو جاتا ہے، آپ
صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکام کی طرح کھانا کھاتے تھے، آگے کی طرف جھک کر کھانا
کھاتے تھے، یا انگوٹوں میں کر یا دائیں ہاتھ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اس طرح بیٹھنے
سے اعضاء اپنی اصلی حیثیت پر رہتے ہیں اور کھانا سب جگہ پہنچ جاتا ہے، اور آپ صلی
اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں سے کھاتے تھے، کیونکہ اس سے کم انگلیوں سے کھانا کم مقدار
میں جانے کا اور معدہ مختل رہے گا، اس لئے سرور نہ ہوگا اور کھانا سرور سے محروم ہوتا
ہے، اور پانچوں انگلیوں سے کھانا زیادہ جانے کا جو معدہ پر بوجھ ہو جانے کا، سنت میں
ہر بات کی رعایت ہے۔

نظر بد

نظر کا لگ جانا حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، دیکھنے، سانپ کی ایک قسم ہے
اسے اٹھی کہا جاتا ہے، وہ سانپ اگر کسی طرف دیکھ لے تو اس کے دیکھنے ہی سے نظر
جاتی رہتی ہے، اور حادثہ کی طرف نظر کرے تو اس کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، اس سے
معلوم ہوا کہ نظر میں بھی اثرات ہوتے ہیں، حاسد کی نظر بھی بیٹھ جاتی ہے جب وہ
کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی اندرونی تاثیر نظر کے ساتھ ملتی ہے اور اسے مریض
کر دیتی ہے، اور اس تاثیر کے لئے دیکھنا بھی شرط نہیں ہے، بیٹھنے کے آگے کسی چیز کی
تعریف کی جائے تو اس کے نفس کا اثر پڑتا اور فساد ہو جاتا ہے اور نظر لگانے والا عموماً
حاسد ہی ہوتا ہے، یہ نظر ایک تیر کی طرح ہے جو حاسد سے نکلتا اور دوسرے پر جا لگتا
ہے، ہاں اگر حسود بھی ہوتا ہے اس میں توکل و توحید غالب ہے تو نظر خطا کر جاتی
ہے بلکہ زیادہ قوی تھوڑا ہوتا ہو تو وہ نظر خود اسی حاسد کو لگ جاتی ہے، اسی لئے حاسد
سے پتہ مانگی گئی ہے: "أَمْسُ حَسْبُ حَاسِدٍ إِذَا غَسَدَ" اور بعض مرتبہ اس کو طورا اپنی نظر

لگ جاتی ہے اور بعض مرتبہ بلا ارادے طبعاً بھی لگ جاتی ہے۔ نظر میں ایک قسم کی قوت ہے۔ دیکھو! تم کو کوئی گھور کر دیکھے تو تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے گا بلکہ بخوار چڑھ جائے گا۔ اس لئے مسلم شریف میں حدیث ہے ”مفسر حق“ اور اسی حق ہونے کی وجہ سے رقی سے اس کا علاج کرنا آیا ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

نظر بد کا علاج

مرفوع حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر حق ہے، اگر کوئی چیز نظر خداوندی کو بہانے والی ہوتی تو یہ نظر ہوتی، سوا اگر تم سے کوئی دھوئے تو دھو یا کرو۔ (مسند عبد الرزاق)

اس دھوئے کی ترکیب ترندی میں اس طرح آئی ہے کہ جس نے ٹوکا دیا اور اس کی نظر لگی ہے اس لگانے والے سے کہا جائے کہ ایک پیالے میں پانی لے، ایک چوڑے گلاس میں بھر کر دائیں اس پیالے میں گلی کر دے، پھر اس پیالے کے اندر ہی اندر اپنا چہرہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں کھینچے، اس طرح اسے کہ پانی اس پیالے میں آجائے، پھر دائیں ہاتھ بھر کر بائیں کھینچے، اس طرح بہائے کہ پانی پیالے میں آجائے، پھر اس پیالے میں استنجاء کی جگہ دھوئے اور شرط یہ ہے کہ پیالے کو زمین پر نہ رکھے، پھر یہ سب پانی جس کو نظر لگی ہے اس کے پیچھے سے اس پر بہا دے۔ یہ علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوا ہے۔

اور بعض دفعہ جن کی نظر بھی لگ جاتی ہے، چنانچہ حضرت امام سید رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ایک ہاندی کو دیکھا، اس کے چہرے میں جن کی نظر لگنے کا نشان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کا تعویذ کرو کیونکہ اس کو نظر لگی ہے۔ (بخاری و مسلم) اس میں کچھ ترویج کا بھی اثر ہوتا ہے، حاسد کی

زور محسوس کو ضرر پہنچاتی ہے، اس لئے عاصد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور اس کے علاج کے لئے معذرتیں، سہرا قاتل اور آپ انگری کثرت سے پڑھنا آیا ہے۔

تعوذات

پی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رقیہ اور تعویذ کیا کرتے تھے، مثلاً:-

اَلْحُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلِقَ

يَا اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ خَيْطَابٍ وَهَامَّةٍ

وَلَهْبٍ لَا مَنِيَّةَ

يَا اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهَا بَرٌّ وَلَا

فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلِقَ وَرَزَأَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّ مَا يُنْزَلُ مِنْ

السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يُخْرَجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا رَزَأَ فِي

الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يُخْرَجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِيْهِ اللَّيْلُ

وَالنَّهَارُ اِلَّا طَارِقًا يُطْرَقُ بِغَيْرِ نَا وَحْمَتٍ

يَا اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَنِقْمَتِهِ وَمِنْ شَرِّ

عِبَادِهِ وَمِنْ شَرِّ ابْنِ الشَّيْطَانِ اَنْ يُحْضَرُوْنَ

یہ اس طرح ہے: تَخَصَّصْتُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِلَهِي

وَالَّذِي كُلُّ شَيْءٍ وَالْخَصَصْتُ بِرَبِّي وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ

وَأَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْخَيْرِ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَأَسْتَغِيْثُكَ الشَّرَّ

بِإِلَهِ عَزَّوَلَّ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، غَسَبِي اللهُ وَتَغَمَّدَ الْوَكِيلُ،

حَسْبِيَ اللهُ الرَّبُّ مِنَ الْعِبَادِ، حَسْبِيَ اللهُ الْخَالِقُ مِنَ

الْمَخْلُوْقِ، حَسْبِيَ اللهُ الْوَاقِعُ مِنَ الْمُرْزُوقِ، حَسْبِيَ اللهُ

هُوَ حَسْبِي، حَسْبِيَ اللهُ بِنَدْوَةِ مَلَكُوْتِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ

يُحْيِيهِ وَلَا يُخَاوِ عَلَيْهِ، خُسْبِي اللَّهُ وَكُنِّي، سَمِعَ اللَّهُ لَنْفَرٍ
ذُحْلِي، وَلَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْعِي، خُسْبِي اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

یہ رقیہ نظر بد سے روکنے اور دفع کرنے کے لئے ہے، مگر ان پر چڑا توکل اور یقین ہونا چاہئے، دل کو یقین سے پرکا کر قلب کو مضبوط کر کے چڑھے، یہ ایک مضبوط تمھارا ہے، اسے مضبوط ہوتا ہے۔

اور جس کی نظر لگتی ہو اسے چاہئے کہ جسے وہ دیکھے اسے "سبازک" کہہ دیا کرے، عامر بن ربیعہؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا: "عصلا برکت" یا "ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ" کہہ دیا کرے، ان شاء اللہ نظر نہیں لگے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی ہاتھ یا کسی چیز کو دیکھتے تھے تو یہی چڑھا کرتے تھے۔

بیماری کا رقیہ

بیماری کے لئے جبریل علیہ السلام نے یہ رقیہ بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ مِنْ خُلِّي ذَاكَ فَتُك مِنْ خُلِّي نَفْسِ أَنْ
عَيْنِ حَبِيبٍ، اللَّهُ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ (مسلم)

ظاہر بیٹوں کے تڑپک یہ نظر بد کا علاج جیسا کہ یہ تھپ کی بات نہیں، دیکھو! اگر کسی کو خسر آ رہا ہو تو جس پر خسر آ رہا ہے، وہ اپنا ہاتھ خسر کرنے والے کے چہرے پر پھیر دے یا دیکھ دے تو خسر ٹھنڈا ہو جائے گا، ایسے ہی جس جانور نے تمھارے گانا ہے اسے مار کر اس جگہ مل دو زہر کا اثر کم ہو جائے گا، اسی طرح لوگوں کی آگ کا اثر اس پانی سے بچھ جائے گا۔

ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کو نظر لگنے کا خطرہ ہو اس کے کانوں اور غرض صورتی

کو مستور کر دیا بدلہ، جیسا کہ حضرت عائشہ فہمی رضی اللہ عنہا نے ایک نواسہ سے اپنے کو دیکھ کر فرمایا اس کی ٹھوڑی کے درمیان ایک سیاہ نقطہ لگا ہوا۔

نظر بد کا ایک اور علاج

ابو عبد اللہ تھامی سے منقول ہے، وہ حج یا عمرے کے سفر میں تھے، وہ ایک بہت عمدہ اونٹنی پر سوار تھے، لوگوں نے اس سے عرض کیا کہ اپنی اونٹنی کو سہال کر رکھو، کافے میں ایک نظر لگانے والا آدمی بھی ہے، وہ بوسے تم ہے مگر رہو، وہ عائشہ آیا اس نے اس اونٹنی کو نظر بھر کر دیکھا، اونٹنی تڑپ کر بھاگ نکلی، عبد اللہ تھامی آئے، پوچھا: عائشہ کہاں ہے؟ وہ آیا، پھر انہوں نے یہ کلمات پڑھے:-

بِسْمِ اللّٰهِ خَسِرْتُ خَابِسْتُ وَحَسِرْتُ خَابِسْتُ وَبُطِهَاتُ فَاَبَسْتُ
وَذَوْتُ غَيْنٍ اَلْعَيْنِ عَلَيَّ اَخْبَتُ النَّاسُ اِلَيْهِ، فَاَرْجِعِ الْبَصَرَ
هَلْ تَرَى مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ ثَمَّ تَرَى يَنْقَلِبُ الْبَصَرُ
اِلَيْكَ وَهُوَ خَيْرٌ.

عائشہ کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں اور اونٹنی ٹپک ہو کر کھڑی ہو گئی۔

عام بیمار یوں کا رقیہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے:-

رَبِّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْكَ بِیْ السَّعَاءِ فَقَدْ اَسْتُخِفْتُكَ وَتَمَرَّكَ بِیِ
السَّعَاءِ وَالْاَرْضِ خَمَصًا وَخَمَصْتُكَ بِیِ السَّعَاءِ فَاعْفُ عَنِّیْ
وَخَمَصْتُكَ بِیِ الْاَرْضِ وَاعْفُ عَنِّیْ لَسَا خَوْنًا وَخَطَايَا اَنْتَ
رَبُّ الْعَالَمِیْنَ اَنْزِلْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَبَلِّغْهُنَّ مِنْ بِلِّغَاءِكَ
عَلٰی هٰذَا الْوَجْعِ.

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْزِقْكَ مِنْ ثَمَرِیْ ذَاہِ یُّوَدِّعُكَ وَمِنْ ثَمَرِ ثَمَلِیْ

نَفْسٍ وَ لَحْنٍ حَامِدٍ، اَللّٰهُ يَنْفِثُكَ، بِاسْمِ اللّٰهِ اَنْزَلِيْكَ،

(مسلم)

سورۃ فاتحہ سے طبع کرنا بھی آیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توفیق

فرمائی ہے۔

ایک راز

جانور جب کسی کے اُستار سے قُرباً جاتا ہے جو اس کے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے، ایسے ہی ساحر جب کلمات پڑھتا ہے اور اُردیاج غیب سے ہوا لیتا ہے، یہ ایک لٹکر ہے، ذرا جب اللہ پر کامل مجرور کر کے ان کلمات طیبہ کو قوت کے ساتھ پڑھے گا اور ان کے مضمون کو مستحضر رکھے گا تو ان کا مقابلہ ہوگا، اور ان کلمات کی برکت سے وہ مجرور و زہر سب ختم ہو جائے گا، یہ تو تصورات کی لڑائی ہے جس کا تصور نمایاں ہوگا کامیاب ہو جائے گا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں: مکہ مکرمہ میں بہت چار ہو گیا، ہر محلہ میں بھی کوئی نہ تھا، ہاؤز رازم کا پانی پیتا اور اس پر ہر بار "بشاک مغذ و بشاک مستغذ" پڑھ کر پتہ راز اللہ نے آرام فرمادیا۔

پچھو کا جھاڑا

پانی میں ایک گھول کر قل مو اللہ اور معوذتیں پڑھتا ہوا دریا کی جگہ دھار سے پانی ڈالے، ان شاء اللہ کچھ دیر ایسا کرنے سے آرام آجائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے۔ (ابن ابی شیبہ) یہ تو بعد کا علاج ہوا، لیکن پہلے ہی چاہتا رہے تو جانور ڈسے گا ہی نہیں، صبح شام یہ کلمات پڑھ لیا کرے۔

اَللّٰهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اَللّٰهُ التَّائِبُ عَنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (مسلم)

ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیانات سے حفاظت کے لئے حجر کے بعد

اور سوتے رات سورۃ اخلاص اور صبح کو تین معہ ہم اللہ کے پڑھ کر قیام بدن پر آگے بھر
بچے ہاتھوں کو بھیرا کرتے تھے، اسی طرح تین مرتبہ کرتے۔ (مسلم و بخاری)

حضرت ابوالدرداءؓ کا تعویذ

دن کے شروع میں پڑھے تو قیام دن، رات کے شروع میں پڑھے تو قیام
رات، بلایت سے حفاظت رہے، وہ کلمات یہ ہیں: "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلِيْكَ تَوَكَّلْتُ
وَأَنْتَ الْغَوْضُ الْعَظِيمُ"۔

رات کو سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لے تو قیام رات کے لئے کفایت
کرتی ہیں۔

سلسلہ کا رقیہ

نہ ایک قسم کی پھنسیاں ہوتی ہیں جن سے دونوں پہلوؤں میں غلو نہیں ہی
پڑتی ہیں، جیسے گات دی ہوں۔

حضرت شاذان باہلیت میں ستر سے اس کا علاج کیا کرتی تھیں، جب نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اسلام کی تو آپ سے عرض کیا، آپ نے فرمایا: وہ
کلمات کیا ہیں؟ انہوں نے پیش کئے "باسمِ صلیت حتی یعود لی انا ارحم الراحمین"۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حریہ یہ فرمایا کہ سات گلوں کے کر ان پر یہ
رقیہ کر اور پاک جگہ یا کسی پتھر پر سرکہ لگا کر ان کو ملو پھر ان کو سلسلہ پر مل دو، اور
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا سے فرمایا کہ جس طرح تم نے لی لی غصہ کو کثرت
سکھائی ہے، اسی طرح یہ رقیہ بھی ان کو سکھا دو۔ (ابوداؤد)

زخم اور پھوڑے پھنسیاں

جب انسان کا حزن گرم ہو جاتا ہے اور آپ وہ بھی گرم ہو تو پھنسیاں نکل

آتی ہیں، اور مٹی کی خاصیت خشک و سرد ہے۔ مٹی میں خشک کرنے کی خاصیت ہے، جتنی خشکی دوائیں ہیں ان میں سب سے خشکی مٹی ہے، یہ پھوڑے پھنسی کی حرارت کو متحمل کر دیتی ہے اور دوائی دھرت کو سکتی ہے جس سے دھرم کی رطوبت سوکھ جاتی اور منقول ہو جاتی ہے، اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب کسی کو کوئی شکایت ہوتی یا کوئی دھرم یا پھنسی ہوتی تو آپ اپنی انگلی مبارک کو اس طرح رکھتے اور حضرت سفیان نے دکھایا کہ اپنی گھر کی انگلی کو زمین پر رکھا پھر اس کو اٹھایا اور کہا ”بسم اللہ یترتہ لوزنا ہرقة بغضنا بغضنا یغضنا یغضنا یغضنا یغضنا“ (بخاری و مسلم) ایک روایت میں ہے کہ پہلے اپنی انگلی کو تھوک لگائے پھر مٹی پر رکھے جو مٹی لگ جائے اس کو دھرم پر مسج کرے اور یہ کلمات پڑھتا جائے، ان کلمات میں تھو یا غصہ توکل علی اللہ ہے، اصل تلخ راق کا یقین اور مرقی کو اقل ل کا یقین ضروری ہے، اگر دھند کی مٹی مل جائے تو بہتر، ورنہ ہر مٹی سے کر علاج کرے۔

درد کا علاج

حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ عنہ نے شکایت کی کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں مجھے درد ستا رہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ درد ہے اس جگہ ہاتھ رکھ کر تین بار کہہ ”بسم اللہ اور سات مرتبہ کہہ“ اَخْلَوْذِ بِعِزَّةِ اللہِ وَالْقُرْآنِ مِنْ شَرِّ مَا أَصَابَکَ وَأَخْلِیْزِ“۔ (مسلم)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دست مبارک رکھا کر یہ کلمات ارشاد فرماتے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْمَلِکِ الْمَلِکِ وَالْمَلِکِ وَالْمَلِکِ وَالْمَلِکِ لَا

شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُکَ شِفَاءُکَ لَا یُعَادُ شِفَاءُکَ (بخاری و مسلم)

پریشانی کا علاج

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی

کے وقت یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْخَبِيرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْأَرْضِ
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَبِيرِ (بخاری، مسلم)

ایک روایت میں: ”يَا خَيْرُ يَا قَلْبُومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ“ پڑھتا ہے۔

(ترمذی)

یا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یوں کہتے: ”سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“۔ (ترمذی)

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو یہ کلمات بتلائے تھے: ”اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِئْسَ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ یہ اللہ لا سادہ مرتبہ کہیں۔ (ابوداؤد)

ان کلمات میں یہ اثر کیوں ہے؟

مفتی اس کے یہ ہیں: میرا پالنے والا صرف اللہ ہی ہے، میں اس کے ساتھ
کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔

اب یوں سمجھئے کہ اعطاء کے انسانی میں ہر ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال
بخلیا ہے، اور ایک خاص صفت عطا ہے کی ہے، مثلاً آنکھ کو دیکھنے اور کان کو سننے کی قوت
دی ہے، جب اس قوت میں نقصان آتا ہے تو تم ہوتا ہے اور یہ اعطاء اس تم کو اپنے
بادشاہ جو کہ قلب ہے سوچ دیتے ہیں اور قلب تم میں لگ جاتا ہے، حالانکہ قلب اس
کام کے لئے نہیں ہے جو اس سے لیا جاتا ہے، قلب دراصل ان کاموں کے لئے ہے
کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، تو حق کا قائل ہو، اللہ سے محبت کرے، اس سے
راضی اور خوش ہو، کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لئے محبت کرے، بغض کرے تو
اللہ ہی کے لئے کرے، ذکر الہی کرے، ماسوی اللہ سب سے بڑا ہوتا ہے، یہ اس کی
غذا ہے، اسی سے اس کی حیات ہے، اور سب سے بڑی پادری اس کی شرک ہے، مگر

اور خلعت ہے، اللہ پر اٹھ کر نہ کرنا، طیر اللہ کی طرف جھک نہ کرنا، اس کے وعدہ و وعید میں شک نہ کرنا، ان امراض کا علاج طب نبوی میں ہے وہ نیکی اللہ کا ہیں، یہ خدا ملی اور نعم کا خزانہ ہوا، اقرار کرنا ہی مؤثر ہوا ہے۔

بعض حقدارین نے کہا ہے کہ جسم کی راحت کم کھانے میں ہے، زبان کی راحت کم بولنے میں ہے، قلب کی راحت گناہوں سے بچنے میں ہے۔

انسان ظالم و جاہل پیدا ہوا ہے اپنی جہالت سے خواہشات نفس کے پورا کرنے میں اپنی حیات بکھتا ہے، حالانکہ یہی باعثِ خوف ہیں، سودہ کی جگہ مرضِ مولیٰ لیتا ہے، یہ دُعا ہے کربِ مشغول ہے تو حید پر، زمر بیت پر، صفتِ حم و عفت پر اور اس کے لئے لازم ہے کاملِ قدرت و عظمت اور رحمت اور عرشِ عظیم ساری زمین و آسمانوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور نہ پتہ عرشِ عظیم کا مالک ہے، جس کا متقاضی یہی ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے بھی کسی سے نہ امید رکھے نہ کسی سے خوف کرے، عبادت صرف اسی کی کرے اس کی ان صفات کو سوچے گا تو قلب کو بخدا سے کی۔ اس سے قوت، پھر سرور و لذت آئے گی، کرب و الم جائز رہے گا۔

دُعا ہے کرب

دُعا ہے کرب یہ ہے:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْعَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ زَرْبُ الْفُجْرِ
الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ زَرْبُ السَّمَوَاتِ الشَّيْخُ زَرْبُ الْأَرْضِ
زَرْبُ الْفُجْرِ الْكَرِيمِ

دوسری دُعا یہ ہے: "ہا حسنیٰ یا قیوم بر خیمتک استعینت۔"

"حسنیٰ" اللہ کا نام ہے جو تمام صفات کو اپنے کو جامع ہے اور "قیوم" تمام صفاتِ جلالی کو مستلزم ہے، "حسنیٰ" سے کوئی کمال قوت نہیں ہوتا، "قیوم" سے کوئی فعل

پیشہ و نہیں ہوتا، اسی لئے ”نبی و قیوم“ کے ساتھ دعا کرنے میں خاص اثر ہے، اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ہی الفاظ کے ساتھ ایسے موقع پر دعا کیا کرتے تھے۔
 نماز بھی مصداق دنیا و آخرت کے لئے بہترین وسیلہ ہے، گناہ سب امراض ہیں، نماز ان سے روکتی ہے، قلب کی دوا ہے، قلب کو روشن کرتی ہے، چہرے کو بخیر بناتی ہے، اعصاب کو نکاح میں لاتی ہے، رزق تکمیل اور لاتی ہے، اندھیری کو رفع کرتی ہے، شہوات کی قاصع، صحت و صفت کی محافظ، خستہ کی داغ، راحت نامہ دہی، غم کو رفع کرنے والی، رست لانے والی، غم کو نکالنے والی، اس سے تمام اعطاء کو حرکت ہوتی ہے، اس سے صحت کی ضامن ہے، عین کے امراض کی داغ ہے، چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا: حکم درد، انہوں نے عرض کیا: ہاں میرے عین میں درد ہے، آپ نے فرمایا: کھڑے ہو کر نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ (ابن ماجہ) نماز کی داغی میں تمام اعطاء کا تحریک ہوتا ہے جس سے مادہ تکمیل ہو جاتا ہے اور صحت قائم ہو جاتی ہے۔

نہیں نہ آنا

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خدیج بن الولید رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں نہ آنے کی شکایت کی تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اپنے بستر پر لیٹ کر یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔

اَللّٰهُمَّ ذِبْ السَّمَوَاتِ السَّبعَ وَمَا اَنْطَلَتْ وَاَزَتْ الْاَرْضَينِ
 وَمَا اَنْطَلَتْ وَاَزَتْ الشَّجَرِينِ وَمَا اَنْطَلَتْ حُجْرًا مِّنْ حَبْرٍ
 خَلَقْتَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا اَنْ يُّقْرَطَ عَلٰی اَحَدٍ مِّنْهُمْ اَوْ يَطْعَمَ
 عَلٰی حَرَاكٍ وَاجِلٌ قَدَاكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ.

آگ لگنا

عمرہ بن شعیب روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بہت کم کہیں آگ لگی دیکھو تو عجیب کیوں، کیونکہ عجیب اسے بچھا دے گی۔ (ترجمہ)

پانی پینا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد میں پانی ملا کر پیا کرتے تھے، اس طرح پینے میں صحت کے بے شمار فوائد ہیں، اس طرح نہار منہ پینے سے عظم ذور ہو جاتا ہے، معدے کی ٹنگلی ذور ہو جاتی ہے، معدے کو پختا کرتا ہے اور فضلات کو نکال دیتا ہے، اور اعتدال کے ساتھ گرم کرتا ہے، سڑے کھل دیتا ہے، بھر اور خالی اور مٹانے کو قاعدہ بخشتا ہے، اور معدے میں ہتھی چیزیں جاتی ہیں شہد ان میں سب سے زیادہ مفید ہے۔ صرف صفا دالے کو باعرض نقصان کرتا ہے، کیونکہ صفا میں اس سے صحت خیر ہو جاتی ہے اور بیماریاں پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت سرکہ سے اس کی اصلاح کرنی چاہئے پھر نافع ہو جاتا ہے۔

پینے کی چیز میں جب علالت اور برودت مل جائے تو بدن کی بہت اصلاح ہوتی ہے، بھر اور دل کے لئے مفید ہے، زور سے اس کو مشتق ہے، جڑی ہوا جاتا ہے، غذا کا بھی کام دیتا ہے اور غذا کو اعضاء کی طرف بھیجتا ہے، اس کے ساتھ غذا پانی طہا جائے تو حرمت کو کم کر کے اصل رطوبت کو باقی رکھتا ہے، غذا کو دھست کرتا ہے اور رگوں میں بھیجتا ہے، یہ پانی ہر چیز کو حیات بخشتا ہے تو انسان کو کیوں نہ بخشتے مجھ ”وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ حَيًّا“ ارشاد باری ہے۔ کھانے میں پانی ہی سے تقدیریت حاصل ہوتی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ اور غذا پانی پسند تھا۔ چنانچہ بخاری شریف میں رات کو منگ سے غذا کیا ہوا پانی پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہی پانی خمیر کی طرح ہوتا ہے، اجڑا دتر ایسے اس سے ذور ہو جاتے ہیں۔ لی بی عا نکہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ستیا سے شیریں دلی لایا جاتا تھا اور منگ کا پانی تقدیر ہوتا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ بیٹھ کر پانی تین سانس میں پیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر پانی پینے میں سیری کم ہوتی ہے، معدے میں جمع نہیں ہوتا تا کہ نئی اسے تقسیم کرے اور معدے کی حدت پر ایک دم جاگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ معدے کی حدت ہی کو قتم کر دے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں پینے کے متعلق فرماتے تھے: ”ہی روی و امروء“۔ (مسلم) اسی طرح پیالے کو ہٹا کر سانس لیتے تھے۔

اس سنت کے فوائد، ایک تو خودی فرما دیا، ”ہی روی“ یعنی میرا پ کندہ ہے، ”امروء“ شہدائے عقل کے مرضی کا داغ ہے، کیونکہ معدے کی گرمی پر تھوڑا تھوڑا جاتا ہے تو سکون بخشتا ہے، ”امروء“ بمعنی خوشگوار یا سمویٰ سے جہد کرنے والا ہے۔
عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ:۔

اذا شرب احدکم فليعض مضا ولا يعب عبا فان الشفا
من العب۔ (بخاری)

ترجمہ:- جب تم میں سے کوئی پانی پیو تو چوس کر پیو ایک دم نہ پینے کہ کھاد یعنی جگر میں درد ہی سے ہوتا ہے۔
ایک حدیث میں ہے:-

لا تشربوا غضا واحدا شرب البعير ولكن اشربوا شفا
ثلث مرات وسموا اذا شربتم۔ رواہ احمد فی روایۃ اذا
فرجتم (ترمذی)

ترجمہ:- تم آہستہ کی طرح ایک سانس میں نہ پیا کرو، الگ الگ تین سانس میں پیا کرو اور جب چاہو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔

شروع میں ”بسم اللہ“ اور آخر میں ”اللہ“ کہنے کے فوائد ہے بخدا اس میں مضمر ہیں، پانی کو اذعاب کر رکھنے کا حکم ہے اور برتن کو اذعاب نہ رکھنے ”بسم اللہ“ پڑھ

کر ڈھا بیجا چاہئے اس سے پانی میں دیا داخل نہیں ہوتی اور شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔

کھڑے ہو کر منگ کا منہ کھول کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے، اسی طرح نوٹے ہوئے پیالے کی ٹوٹ کی طرف سے پانی پینے کو منع فرمایا ہے، اور پانی میں پھونک مارنے کو منع کیا ہے کیونکہ معدے کے بخارات پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہد اور بھی ذودھ میں پانی ملا کر پیا کرتے تھے، ذودھ کی لمبی گرم مہاک میں بہت مفید ہے، ذودھ پی کر یہ غذا کرے ”اللَّهُمَّ بَلِّغْ نَبِيَّكَ وَرَسُولَكَ“ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذودھ غذا اور پانی دونوں کا کام دیتا ہے، تڑکی میں ہے کہ ”پ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ تر بھی پیا کرتے تھے۔“

لہاس

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً چار استخوانی فرماتے تھے اور تہہ ہاںدست تھے اور گرتے کو محبوب رکھتے تھے۔ (نہایہ) گرتے کی آستین کھائی تک ہوتی تھی، ازار نصف پڑتی تک ہوتا تھا، لباس نہ بہت چھوٹا سا، نہ بہت بڑا بلکہ درمیان انداز اسات ہاتھ کا ہوتا تھا، کبھی کبھی شلو کو گلے میں کر لیتے تھے، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گردن کو گرمی سردی سے بچاؤ ہو جاتا ہے، بالخصوص سواری کے وقت مفید ہے، سفر میں عموماً سوزے استعمال فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لہاس پسند تھا اور یمنی چادریں جن میں سرخ دھاری ہوتی تھیں اور سیاہ کھلی اور ہنز و سیاہ لباس پہنتے تھے۔

مسکن

ذیادہ دھڑلہ دار مسٹر ہے اس لئے مسکن میں زیادہ زریب و زینت اور مضبوطی نہ کرتے تھے، مسافر کی طرح سردی گرمی سے بچاؤ ہو جانے کی وجہ سے ہوا کے انتظام ہو جانے، ہوا اور اندر نہ آسکیں اور باہر سے گرتانے کا امکان نہ ہو، نہ اچھا و سچ کہ ہوا میں رہتے لگیں، جس ضرورت کے لائق ہوتا تھا اور نہ بیت الخلاء، گھر کے اندر بناتے تھے، جس

کی تفسیر سے صحت خراب ہو، حفظ صحت کے لحاظ سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔

سونا

اولیٰ رات سوتے اور آخری رات اٹھ کر نماز ادا فرماتے کہ بدن کو بھی راحت ملے اور ریاضت و عبادت بھی ہو جائے، حسب ضرورت فیض کرتے اور جب سونے لگتے تو دائیں کروٹ پر ڈکرا لیتی کرتے کرتے سوہتے۔ ہلڑے کے ستر پر جس میں بھگور کی پھال بھری ہوتی تھی استراحت فرماتے، نہ زمین پر نہ اونچے تخت پر، ہاں! تھکے لگا لیتے تھے اور کبھی دایاں ہاتھ سر کے پیچے دکھ لیتے تھے، نیند سے قویٰ کو راحت ملتی ہے اور خدا بخیر فرماتی ہے، دائیں کروٹ سونے میں کھانا جلدی بخم ہوتا ہے اور دائیں کروٹ پر کھڑے سے سونا دل کے لئے مسخر ہے کیونکہ سارا زور قلب کی طرف ہو جاتا ہے اور اسے سوا نہیں پہنچتا، اور سب سے رزقی سونا پیٹ کے مل سوتا ہے اور راحت چنے کے لئے سونا ہو تو چبت لینا اچھا ہے، اونٹن سے منہ سونے سے ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ یہ جینوں کا سونا ہے۔ (ابن ماجہ)

دن کے سونے سے دل بہت بڑھتی ہے جس سے رنگ بھی خراب ہو سکتا ہے، نئی بڑھنے کا خطرہ ہے، پیسے ڈھیلے پڑتے ہیں، کسل پیدا ہوتا اور ثبوت میں کمی آتی ہے، پس اگر عیال میں سوجانا بہتر ہے اور قبول کرنا یعنی دوپہر کو تھوڑا آرام کرنا سنت ہے اور بہت فائدہ مند ہے۔ ان میں سب سے رزقی دن کے قول مجھے میں سونا ہے، کہ گیا ہے: عصر کے بعد سونا حفاظت ہے اور فجر کے بعد سونا رزقی کو کم کرتا ہے، اور یہ کہ سونا ضروری ہو جائے اسی طرح کچھ ڈھوپ اور کچھ سایہ میں سونا منع ہے، اور ڈھوپ میں بھی زیادہ نہ سونا چاہئے جیسا کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایات سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔

عبادت بالخصوص نماز، روزہ، حج کے مناسک، جہاد، غزو اور قتل وغیرہ

سب کے اہلِ حق و صحت کے اصول پائے جاتے ہیں، مگر ان کو عبادت سمجھ کر ہی ادا کرنا چاہئے۔

جماع

اس میں تین مقصد ہوتے ہیں:

۱۔ حفظِ نسل۔

۲۔ اس میں پانی یعنی منی کا اخراج جس کا احساس بدن کے لئے ضرر ہے۔

۳۔ لذت چربی کر کے راحت لینا۔

یہ منی اگر خارج نہ ہو تو بہت سے امراض پیدا کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لئے اعتدال کے ساتھ جماع کرنا مفید ہے۔

بعض اسلاف سے مراد یہ ہے کہ اگر بچل قدی کی فرصت ملتی ہے تو کھانا کھانا ترک نہ کرے بلکہ کھا کر بچل قدی کرے ورنہ احتیاج میں اغتراب آجاتا ہے، اور جماع بھی ترک نہ کرے کیونکہ کوئیں سے پانی نہ نکلا جائے تو متعلقین ہو جاتا ہے یا سوکھ جاتا ہے، اور جماع کرنے سے پہلے حاضمت اور تقبیل کرنا اور منس لسان کرنا مستحب ہے، ”لانی الہی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض اوداجہ وبعض لسانہا“۔

اور کھانا بھگنے کے بعد جماع کرے اور جب ثبوت ختم کرے تب کرے، سوچ سوچ کر ثبوت پیدا نہ کرے، اسی طرح زیادہ بڑھیا خدمت جو قابل جماع نہ ہو یا چھوٹی عمر والی، چارہ خود جسے ثبوت نہ ہوتی ہو یا قہرِ انظر سے جماع کرنے میں قوت نکلنی ہے، ایسے حاکم اور نساء سے جماع کرنے کی شرعی ممانعت ہے، ککڑت جماع سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، دوش، فالج، کھج اور ضعف اور جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

جماع بھر صورت و حیثیت چائے مگر فعل میں ہونا اور میں حرام ہے، اور بھر

۳۰۱ حضرت سیدنا: خلقی مہدا ختم صابنہ
 صورت یہ ہے کہ صورت فرائل سینے اور مرد اوپر ہونے کا کوشش کرے۔

خوشبو

یہ نوح کی غذا ہے۔ اور نوح اعضاء کے لئے سولہ کی طرح ہے، قوی
 خوشبو سے ترقی پکڑتے ہیں وبار اعضاءے ریسر کو قدرت و طاقت ملتی ہے۔ نوح کو
 خوشبو سے مہاسہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی اور آپؐ واپس نہیں
 فرماتے تھے۔ (بخاری)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی جس میں خوشبو رکھا کرتے
 تھے، مگر بھی خوشبو کو محبوب۔ سمجھتے ہیں اور بدبو سے ان کو ایذا ہوتی ہے۔

آنکھ کا علاج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آنکھ کو لازم کرلو، یہ نگاہ کو چیز کرتا ہے
 اور بالکیں اگاتا ہے۔ آنکھ ایک خاص قسم کا سر ہے، خشک ولا آنکھ آپ استعمال فرماتے
 تھے اور رات کو سوتے وقت عین عین سلائی ہر آنکھ میں ڈالا کرتے تھے۔ (ابن ماجہ)
 سفرواٹ جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے:-

آنکھ

یہ پتھر کا سیاہ رنگ کا سر ہے، اصلہاں سے آتا ہے، یہ سر خشک ہے،
 آنکھ کو قوت دیتے ہے، خشک میں مگر لگا دیا جائے تو بڑا صابنہ میں بڑا فائدہ مند ہے۔

بارنگی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مؤمن قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی
 مثال بارنگی جیسی ہے کہ مرد بھی عمدہ اور خوشبو و رنگ بھی اچھا۔ (بخاری، مسلم) اسے سفروہ
 کہتے ہیں، سفروہ میں چار چیزیں ہیں، چھلکا، گودا، کھاس اور راج۔

پھلکے کے موافق - کیزوں میں رکھو تو سسلی اور کیزا نہ لگے، کھانے میں ڈال لو تو ہاتھ میں دھوے، اسباب کے کانے کو سترے کے پھلکے نیچے کر پانا مفید ہے۔
اس کا گورا - حرارت معدہ کا دافع، صفرا اور پتہ والے کو دافع، گرم بخارات کا دافع، نافقی سے کہا ہے اس کا گورا یا سیر والے کو دافع ہے۔

کھان - قہجی ہے، مگر صفرا کا دافع ہے، ہر کان والے کو پانی نہیں اور اس کی آنکھ میں لگائی، صفرائی قہجی اور اسہال کو دافع ہے، چرسے میں شے سے چرسے کی جھریاں دافع ہو جاتی ہیں، جگر کی گرمی کو دفع بخلتا ہے، معدے کو قوت دیتا ہے، اور وہاں بچھاتا ہے۔

سترے کے سج - سج کے پھلکے اتار کر وہ ٹال ڈالے ہوئے کو پانی نہیں اور اس کو کوٹ کر ڈالنے کی جگہ لگائی، اور ہر قسم کے جانور کے کانے کا دافع ہے۔ ایک مرتبہ کسری نے ایک طبیب کو قہجہ کریں اور کہا کہ: سارن صرف ایک دیں گے نہ کیا لینا چاہتے ہو؟ طبیب نے کہا: سترے والے دو، پوچھا کیا تم نے اسے کیوں اختیار کیا ہے؟ طبیب نے کہا یہ پھول کی طرح مفرح ہے، اس کا چھٹکا طوشیور ہے، اس کا گورا میوہ ہے اور کھان سارن ہے اور راج تریاقی ہے، اور ساتھ میں ٹیل بھی ہے۔ مؤمن قرآن پڑھنے والا ہی صفیہ ہی مفید ہے۔

چاول

گرم رنگ ہے، گندم کی طرح غذا ایتہ رکھتا ہے، معدے کو قوت دیتا ہے، ہندی میں اطمینان کہتے ہیں کہ چاول کھانے کے ذرا بعد کے ساتھ پکائے جائیں تو عمدہ غذا بن جاتا ہے، اسے کبیر کہتے ہیں، مٹی بڑھاتا اور رنگ صاف کرتا ہے۔

ترپور

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کبیر کے ساتھ حاکر کھایا کرتے تھے۔ (ابن ابی)۔

تیز تر سرد ہے، کھیرے، گلڑی کی بہ نسبت معدے میں جلدی پہنکتا ہے اور معدے میں جو خلط ہوا ہے حل کر دیتا ہے، جس کا مزاج سرد ہو وہ سوتھلا کر کھائے اور کھانا کھانے سے پہلے کھائے تو پیٹ کو دھو دیتا ہے اور بیماری کو بھی نکال دیتا ہے۔

انار

تازہ بہت بہتر ہے، معقول مائل سرد ہوتا ہے، اس کا گوارا گرم تر ہے، صالح خون پیدا کرتا ہے اور معدے میں جلدی پہنچ جاتا ہے، غذا تک اس میں معمولی ہے، کھانسی اور اندرونی دلموں کو مفید ہے، صق کی خشونت کو دفع کرتا ہے، گرمی کی وجہ سے آنکھ آئیں تو ذالے سے درد میں خلع دیتا ہے، چہرے پر مل لیا جائے تو زحمہ چہرے پر اثر نہیں کرتی، کندہ کے ساتھ مل کر پیشانی پر مل لیں تو نزلہ کو قاعدہ دیتا ہے۔

پیاز

ابوداؤد میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا کھایا ہے اس میں پیاز تھی، اور صحیحین میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز کھا کر مسجد آنے سے منع فرمایا ہے۔ پیاز قہرے در ہے میں گرم ہے، لو کے لئے نافع ہے، معدے کو قوی کرتی ہے، وہ کواٹھاتی ہے، منی کو بڑھاتی ہے، رنگ نکھرتی ہے، جگر کو نکالتی ہے اور معدے کو صاف کرتی ہے۔

مولیٰ کے بیج داہ الشعب کے گرد لگانا نافع ہے، شک کے ساتھ لگانا مصلوں کے لئے نافع ہے، بکن کے امراض کے لئے نافع ہے، آنکھوں میں پانی اتر آئے تو پیاز کا پانی لگائیں، آنکھوں کی سفید کے لئے شہ میں مل کر لگائیں، بکی ہوئی پیاز کثیر غذا ہے، یرقان اور کھانسی میں چنے کی تلی کے لئے نافع ہے، پیشاب لاتنی ہے۔

بجور

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا اور رانی کے ساتھ کھایا ہے، گرم ہوتا

ہے، تکی کو قوت دیتا ہے، باد کو قوت دیتا ہے، صنوبر کے ساتھ کھائیں، بعض آدمیوں کے دانتوں کو نقصان دیتا ہے، سرے بڑھاتا ہے، اور سر بھی پیدا کرتا ہے، اس کی اصلاح بادام اور خشکاش سے ہوتی ہے، روزانہ تیار نہ کھانے سے چیت کے کیزے سے مر جاتے ہیں۔

انجیر

انڈھ تھولی نے اس کی قسم کھائی ہے، گرم ہے، پکا ہوا سفید چٹکے والا اچھا ہوتا ہے، تمام فواکہ میں سب سے زیادہ غذائیت والا ہے، مٹلی کی خشونت، سینے اور مثانے کو طبع دیتا ہے، جگر اور تکی کو دھواؤں ہے، معدے میں سے ہتھی غلط کو نکالتا ہے اور معدہ خداسا کرتا ہے، خشک ہوتا ہے، پھلوں کو مائع ہے، اخروں اور بادام کے ساتھ کھانا محمود ہے، اس کا گونا گونا کھانسی کے لئے مائع ہے، پیٹاب کو جاری کرتا ہے، تیار نہ کھانے میں جیب خاصیت رکھتا ہے، پے ہوئے جو ملا کر حرر دیتے ہیں۔

لہسن

گرم خشک ہے، جس پر کھانے کے آثار ہوں اس کے لئے مائع ہے، باہم ہے، معدہ بدل ہے، ہوام کے کھانے ہوئے اور دوسروں کے لئے ترقیاتی ہے، سانپ لہو کاٹ لے تو اس کو کٹ کر نکلیں اس پر لگا دیں تو زہر کو چس لیتا ہے، باہم کے لئے مائع ہے، حق کو صاف کرتا ہے، پانی بدن ہو تو مفید ہے، بڑے علی کھانسی کے لئے مفید ہے۔ سرکہ، نمک اور شہد انہیں کیزے والے دانت کو نکال دیتے ہیں، درد دانت کے لئے بھی فائدہ مند ہے، چھائی کے لئے مسخر ہے، ہڈ پر پڑھائی ہو تو اس کے لئے ایک دو جو سے کھالینا مفید ثابت ہوا ہے۔

(ایبیر، "مبلغ" کراچی شوال ۱۳۸۸ء - جون ۱۹۶۸ء)

تقریر

حضرت العلامة مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر جو سرمدان
الہیہ میں ۱۹۷۷ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس تقریر کو جامعہ اشرفیہ کے شیخ
الہیہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے قلم بند فرمایا تھا۔ اب
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بھی اذیاد سے تشریف لے چکے ہیں۔
اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کے درجات بلند فرمائے آمین۔

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

فَلِلّٰهِ اللّٰهُ صَارِكٌ وَتَعَالٰی: وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتّٰی جِهَادُهُ

... اَلِی... لَبِغَمَ الْفَوَاسِی وَبَغَمَ النَّصِيْر.

آج میرے لئے چند خوشیاں جمع ہو گئی ہیں، اول یہ کہ تقریباً بارہ سال قبل
اس جامعہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا اور اب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی
شاندار مسجد کو دیکھ رہا ہوں۔ اور چوٹی مسجد الحمد للہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، اور
دراصل مسجد کی آبادی نمازیوں ہی سے ہوتی ہے، مسجد بھی ہو اور نمازی بھی ہوں۔ اصل
قیمہ یہی ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم
اور منہ مبارک کی جھلک اللہ جل شانہ نے عنایت فرمائی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ

اسلم کے محفل سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے انتظام آپ نے مسجد ہی کا فرمایا، مسجد تعمیر فرمائی اور دوسرے ماں رمضان المبارک کے مہینے میں جہاد کا آغاز فرمایا، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، تو پہلے تعمیر مسجد ہوئی، اس کے بعد واقعی جہاد، یعنی حسن و قبح اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو بھی بخشی کہ پہلے یہ مسجد تعمیر ہوئی اس کے بعد مسجد بنانے والوں کو جہاد کی توفیق ہوئی، جو ۶ دسمبر ۱۹۶۵ء کو ہجرت کے جواب میں ہوا۔

تاریخ اسلام ایسے واقعات سے لبریز ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں نے فتوحات کی ہیں، فتح پالینے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جماعت کا انتظام کرنے کے لئے مساجد تعمیر کرائیں، اجماع مسنونہ اسلام کی آغاس اور بڑا ستون ہے، جس طرح کوئی تعمیر ستونوں پر قائم ہوتی ہے، اسی طرح دین اسلام کا نواز بڑا عظیم الشان ستون ہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب مصر فتح کیا تو ان کی مسجد آج تک وہاں موجود ہے، اسی طرح ملک شام فتح ہوا تو وہاں جو فتح کے بعد مسجد تعمیر ہوئی وہ آج بھی موجود ہے، غرض جس جگہ لشکر کیا شہر ہو، گاؤں ہو، حتیٰ کہ جنگل میں اگر قیام کرنا چاہا تو وہاں بھی مسجد تعمیر کی۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلا بڑا حصہ سندھ میں دہلی پر کیا، عربی مؤرخین اس کو دہلی ہی کہتے ہیں، لیکن اس کی فصیح میں اختلاف ہے کہ اب وہ کون کی جگہ ہے، کسی نے کہا منورہ کا مقام ہے، کسی نے قلعہ کو کہا، لیکن جدید محققین اس سے معلوم ہوا کہ وہ کراچی سے ذرا ایک جگہ ہے اور جگہ دہلی ہے، وہاں راجہ امیر کا ایک دبا ہوا قلعہ بھی نکلا ہے، اور ایک جامع مسجد کے آثار بھی نکل رہے ہیں، اس دہلی کا حضرت محمد بن قاسم نے محصور کیا ہوا تھا، محصور کے بعد بڑی بہادری سے تین دن کی لڑائی کے بعد وہاں امن قائم ہو گیا تو سب سے پہلے کام یہ کیا گیا کہ ایک جامع مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور چار ہزار گھر

مسلمانوں کے یہاں آباد ہوئے۔ (بازاری ص ۴۴)

محمد بن قاسم بارہ ہزار کا لشکر لے کر یہاں آئے جس میں چھ ہزار عراقی تھے اور چھ ہزار دیگر مجاہدین تھے، محاصرے کے بعد قبیلہ مراد کا ایک سپاہی جو کوفہ کا رہنے والا تھا سب سے پہلے فیصل پر چڑھ کر اس نے اسلامی جھنڈا نصب کر دیا، اور ”اللہ اکبر“ کی بزم آواز سے مسلمانوں کو اپنی کامیابی کا خیال دلایا، پھر تو مسلمان ہر طرف سے پہنچ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے، یہ اللہ کا نام ایسا ہے کہ جب مسلمان اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کے نام کو ناپا کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے تو کامیابی اس کے قدم پر چمکتی ہے۔

اس سے آگے بڑھ کر برصغیر آباد کے شہر پر حملہ کیا، برصغیر آباد دوسری صدی میں آکر منٹ گیا، اس کا جائے وقوع اب تک معلوم نہیں، البتہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ روہڑی اور حیدرآباد کے درمیان کسی جگہ تھا، بہرحال یہ بھی قیاس ہو گیا اور مجاہدین کی تعداد تیس ہزار ہو گئی۔ سوچنا یہ ہے کہ شروع میں بارہ ہزار فوج تھی اب یہ اٹھارہ ہزار کہاں سے بڑھ گئے؟ کوئی خاص ٹک نہیں ہوئی، ظاہر ہے کہ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل تھی کہ اس قلیل عرصے میں اٹھارہ ہزار افراد مسلمان بن گئے، حدیث شریف میں ہے:-

لن یغلب الا عشر الفاً من قلیۃ

ترجمہ:- مسلمانوں کا لشکر اگر بارہ ہزار ہو تو وہ قسٹ کی بناء پر بھی مغلوب نہ ہوگا۔

اصل اختصار صلاح و تقویٰ و قنوت کا ہے، جب افواج میں صلاح و تقویٰ ہوگا تو وہ اتنے ہی کامیاب ہوں گے، پہلے افواج میں یہی تبلیغ ہوتی تھی اور ان کو صلاح و تقویٰ کا درس دیا جاتا تھا۔

سلطان شہاب الدین غوری کے ۱۱ ہزار لشکر میں حضرت امام ہادی رحمۃ اللہ علیہ

صاحب تفسیر کبیر تھے، انہیں کی زوجہ عالیٰ تھا اور ان کی تربیت کے لئے انتخاب کیا گیا کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ بن رازنی کو دکھا جائے، چنانچہ آپ قرآن شریف کا درس دیتے تھے تو یہ بارہ ہزار کا لشکر جیسے فوجی مسلح کرتا ہوگا اسی طرح وہ زوجہ عالیٰ مسلح بھی کرتا ہوگا، جب ایسا لشکر اور بارہ ہزار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہیں قلم یا تاج گانا نہیں ہوتا تھا، یہ تو غلبہ الہی کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔

اس تعالیٰ و صلاح کی بات تھی کہ جب مسلمان اس زہر سے مر رہے تھے تو ان پر غیر مسلم بھی ہمدردی کرتے تھے، جس وقت برہمن ہمارے قتل ہوا تو شہر والوں نے دروازے بند کر لئے تھے، آخر کامرے سے نکل آکر انہوں نے محمد بن قاسم کو ایک خط لکھا کہ ہم لوگ امن چاہتے ہیں، ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، باقی آپ جانیں، راجہ دابر جانے۔ چنانچہ اس امن کو منظور کر لیا تو صرف خط ہی منظور دے دی۔ پھر ان کافروں کو اتنا اعتبار تھا کہ انہوں نے شیر کے دروازے کھول دیئے اور خود اسی طرح باقاعدہ کاروبار میں مشغول تھے، فوج شہر کے اعمد داخل ہو رہی ہے اور دکان دار اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، مزدور اپنی مزدوری کر رہا ہے، نہ خوف ہے، نہ ہراس ہے، کیونکہ مسلمان کی زبان کا اعتبار تھا، ایسی نظیر کوئی دوسری قوم میں دکھا سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے بھی اسی جگہ آکر پہلے مسجد تعمیر کی۔

مؤمن کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہئے، مؤمن کے پاس یہ بڑی عظیم الشان طاقت ہے، اقلیت و اقل اور خدا پر بھروسہ، اگر زوجہ عالیٰ طاقت پیدا ہو جائے تو سماجی کونسل بھی ایک طرف رہے، مرد و مؤمن کو کوئی نہیں راک سکتا۔

میں نے یہ آیت سنا ہے کہ تھی "وَالْحَبَشَةُ أُولَىٰ الْفَتْحِ عَلَىٰ جِهَادِهِ" اللہ تعالیٰ کی راہ میں پورا جہاد کرو، فی اللہ کی قید تیار رہی ہے کہ مسلمان کی جنگ اللہ واسطے ہوتی ہے، دنیاوی اغراض سے مؤمن کی جنگ بالا ہوتی ہے، مؤمن ملک گیری، دولت و حشمت یا وطن کے لئے نہیں لڑتا ہے، اس کی تو صرف اللہ واسطے کی لڑائی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ کے قوانین جاری ہوں، اسلام فروغ پائے، جہاں اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو وہی ہمارا وطن ہے، دنیا اور وطن کے لئے لڑتے ہیں، ہم ہمارے وطن کے پھاری نہیں، جہاد وہی ہے جو اللہ کے لئے ہو، اس کی رضا منظور ہو، ورنہ اس لڑائی کا نام لہو اور خونریزی ہے، جب اللہ کے لئے لڑتے ہیں تو اللہ ہماری نظر سے جو کچھ ہو جائے تو وہ جہاد کی برکتیں بھی نہیں ہوتیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسکندریہ جو ایک نہایت خوبصورت اور تہذیبی شہر تھا اس کے فتح کرنے کے لئے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا، انہوں نے اسکندریہ کا محاصرہ کیا، برابر ایک درجہ بائیسک محاصرہ رہا، لیکن فتح کی کوئی صورت نہ ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے کہ کیا جہد ہے کہ اب تک فتح کی خبر نہیں آئی، اللہ کے لئے جہاد ہو، اور دیر ہو جائے، یہ کیسے ہوا؟ کوئی نہ کوئی اس کا سبب ضرور پیدا ہوا ہے، دنیاوی جنگوں کو برسوں لگ جاتے ہیں لیکن اس لئے کوئی نہ کوئی خالی ایک ہے کہ دیر ہوگی ہے، ان حضرات کو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر اتنا یقین ہوتا تھا کہ موسمِ کامل اور فرما ہزار و مطیع ہو تو آتی دیر نصرت الہی میں نہیں ہو سکتی، اس کا وعدہ سچا ہے، اس لئے حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک خط لکھ کر فتح کے دیر ہونے سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ تم لوگوں کو شاید وہاں کی دولت و شہرت اور وہاں کے ممالک تہذیبی نظروں میں آئے ہیں اور لالچ تمہارے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے، اس نے تمہارے دل میں دین اور سستی پیدا کر دی ہے، اسی جہد سے معصوم ہوتا ہے کہ فتح میں دیر ہوگی ہے، لہذا اب جو جمعہ آ رہا ہے اس میں تم سب مل کر اپنی بیعتوں اور عیالات کی تہذیب کرو، اور محض رضائے الہی کے لئے جہاد کی نیت خالص کرو اور چند دن سے اور سچے کے صحابہ کرامؓ کو لشکر کے آگے کرو اور ایک پار کی حمد کرو۔ چنانچہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہ خط سب کو سنایا اور پھر سب نے بیعتوں کی تہذیب کی، توبہ کی اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھے تو اسی دن غروبِ آفتاب نہ

ہونے پایا تھا کہ اللہ نے اسکو دین کو فتح کرا دیا۔

اصل طاقت مومن میں صلاح و تقویٰ کی ہے، اگر اس ہتھیار سے مومن جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے، اس لئے قرآن کریم میں فرمایا: ”علی علیہ السلام“ آپ کو اللہ تعالیٰ کے لئے چار رکھو۔

اس کے بعد فرمایا: ”علی حیدرہ“ چہری طرح جہاد کرو، یعنی تم میں کسی قسم کی طاقت ہے فوج کراؤ، اللہ کے راستے میں جہاد نہ ہارو، جہاد کا حق ادا کرو۔

اس کے بعد جملہ افکار ہمارے اندر ایسے پھیلنے لگے ہیں جو دراصل بھارت کی طرف سے آئے ہیں اور بھارت ریڈیو سے وہ خبر بھی لگے گئے ہیں، خواہ بھارت کا یہ رویہ یہ رہا ہے کہ پاکستان ریڈیو سننے تک کی ممانعت ہی نہیں بلکہ سننے والے پر چھ وہ قید کی سزا بھی لگا دی، وہ یہ جانتا تھا کہ پاکستان میں ہندوؤں کی بات کون سنے گا، اس لئے اس نے چند علماء کے نام لے کر بیجاہت شائع کئے، سواؤل تو ان ہندو کو جن کے نام لئے گئے یہاں کون جوتا ہے؟ ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کے ہندو کا لغو جہاد گنج نہیں، جبکہ چھ کروڑ مسلمان بھارت میں آباد ہیں، یہاں ال قعود ہے، شاہجہاں کی مسجد ہے، کافروں پر جہاد ہوا کرتا ہے، صرف دو کروڑ کافروں ہے، بھارت میں چھ کروڑ مسلمان ہیں اور پاکستان میں آٹھ کروڑ ہیں، پھر ناب صدر یہاں مسلمان ہے، اس قسم کے بیانات سب غریب ہیں۔

خوب یاد رکھئے! دارالاسلام پر حملہ کرنا حرام ہے، خواہ وہاں کافر بھی بستے ہوں، اور دارالکفر پر حملہ کرنا واجب ہے خواہ وہاں مسلمان ہی کیوں نہ بستے ہوں۔

دارالاسلام کی تعریف یہ ہے کہ جہاں مسلمان برسرِ اقتدار ہوں اور اسلام پر عمل کرنے میں آزاد ہوں، کوئی زکوٰۃ ان کو نہ ہو، وہاں خلافت راشدہ کے احکام جاری کر سکیں، لیکن اگر بدعتی کی وجہ سے دیر ہو جائے، لیکن تمام مسلمانوں کو اگر چاہیں تو جاری کر سکیں تو وہ دارالاسلام ہی رہے گا، یہ مسلمانوں کی بدعتی کبھی ہو سکتی ہے کہ

مسلمان اپنے اسلام کے قوانین کو نالغے رہیں جس طرح مسجد وہ تو ہمیشہ مسجد ہی رہے گی اگر وہاں کوئی نماز نہ پڑھے تو مسلمانوں کے اس میں نماز نہ پڑھنے سے مسجد کے علم سے وہ نہیں نکل سکتی، ہیں کہیں کے کہ مسلمانوں کی بدخلقی ہے کہ مسجد میں عبادت نہیں کرتے۔

بھارت میں مسلمان اگر چہ چہ کر رہے ہیں مگر مغلوب ہیں، اپنے مال و آبرو و جان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، آئے دن ہندو حملہ کر رہے ہیں، بھارت کو دارالاسلام کیسے کہا جاسکتا ہے؟ بھارت بھٹ بھٹا ہے، جو اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اگر ان کی یہ مخلوق مان بھی لی جائے کہ جہاں چہ کر رہے مسلمان آباد ہوں وہ بھی دارالکفر نہیں ہو سکتا، دیکھئے! جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا اور اسلام کے قوانین جاری کئے تو اس جیسے کو دارالاسلام کہیں گے، حالانکہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی، لیکن اقتدار مسلمانوں کے پاس تھا، جہاں تک اقتدار مسلمانوں کا تھا وہ دارالاسلام تھا، باقی تمام ہندوستان دار کفری رہا، تو دار کا تعلق مسلمان یا ہندوؤں کے لئے پر نہیں بلکہ اقتدار پر ہے۔

مکہ معظمہ میں بھی ابتداء میں مسلمان بھی آباد تھے، لیکن اس وقت وہ دارالاسلام نہیں تھا، ورنہ ہجرت کیوں کرتے؟ اور پھر جہاد کیسے کہا جاسکتا تھا؟ اسی طرح حبشہ میں اگرچہ مسلمان جا کر بس گئے تھے تو کیا وہ دارالاسلام ہو گیا تھا؟ حالانکہ مکہ معظمہ میں تو بیت اللہ بھی تھا لیکن پھر بھی فتح تک اور جہاد کیا گیا۔

خداوند تعالیٰ ان بھارت کے مسلمانوں کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرمائے، میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں لیکن وہ ہے دارالکفری، مسلمانوں کے پسے رہنے سے دارالاسلام نہیں ہو سکتا ہے۔

جہاد اس لئے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کریں، بدل قائم کریں، ظلم کو مٹائیں اور جو زکا وہیں اس درمیان میں حاکم ہوں ان کو زور کریں، اور حسب کسی

جگہ بھی ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہوتا ہو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔

جب کافروں کا کوئی سائنکر ہمارے ملک پر حملہ کر دے تو سب پر جہاد فرض

نہیں ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جہاد عظیم فرمائی ہے، مسند عظیم انہوں نے چھیڑا تھا، لہذا

ان کی امداد کرنا ہمارا فرض ہے "يُغْلَبُ قَوْمٌ رَضَا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْ عِنْدِهِ الْغُرَبَاءُ الْعَالَمُ يُغْلِبُهَا"

کا مضمون سامنے ہے، لہذا ان عالموں سے بچنا فرض ہے۔

لہذا مسلمانوں کی امداد کرنا اور دارالاسلام کی تحفہ کے لئے اور کشمیری

مظلوموں کو ظلم سے چھڑانا یہ تین باتیں ہیں جن کی بناء پر ہم پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔

پاکستان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا محب معاملہ ہے، اول تو اس کا بنیادی محب

ہے، مگر اس کا باقی رہنہ بھی مجزوسی ہے، مگر یہ جہاد بھی ایک مجزوسی ہے، پہلے اس

پاکستان بنانے کے لئے لگی لگی، کوہے کوہے پیٹتے پھرتے تھے کہ پاکستان میں کے،

وہاں قرآن و اسلام کا قانون ہوگا، لا الہ الا اللہ چاہ کر، اللہ کا ہم لے کر اعلان کرتے

تھے، جب اللہ کا نام اور لا الہ الا اللہ چاہ کر بنے اللہ پاک نے پاکستان بنادیا، جب

بن گیا تو اس کے باقی رہنے کا اہل ذوق، دھڑوں میں کاغذ پھیل تک نہ تھیں، تو ہمیں

سب ملک سے باہر تھیں، نہ خزانہ تھا، نہ تختہ دینے کی طاقت تھی، اور حالات ایسے

پیش آئے کہ آلے دلا بھی کہتے تھے کہ صرف ایمان اور جان بچا جائے، اور پاکستان

آتے تھے تو اس طرح کہ کافر سب کچھ جھین پتے تھے، مال لانے نہ دیتے تھے، سکوں

نے قتل عام کر رکھا تھا، مشرقی پاکستان پر حملہ ہو جاتا، وہ بھی اس وقت کی فکر کا نہ تھا،

لیکن یہ اللہ پاک کی کریمی ہے کہ اس نے اسی پاکستان کو ایک مضبوط قلعہ بنا دیا۔

سو پاکستان اللہ کا نام لے کر بنا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر اور دارالاسلام کہہ کر

بنا ہے، اور یہی کہہ کر اس کو لیا گیا ہے۔

لیکن ہم نے اس نعمت کا شکر نہ ادا کیا، یہاں آکر اس اللہ اور لا الہ الا اللہ کو

بھول گئے، ایسی غلطیوں میں پھنس گئے، اگر ہم اللہ کو کریں جو معاصی قوم کا دُشمن اور
مذہب قوموں کے تھے۔ ان سے کم نہیں رہیں گے، ان پر ان ہی کے کڑوتالیوں سے
عذاب آیا ہے، کسی پر پتھر برسائے گئے، کسی بستی پر آگ برسی اور کسی قوم پر آندھلی کا
عذاب بھیجا گیا، اپنے کڑوتالیوں پر نظر کرتے ہیں تو معصوم ہوتا ہے کہ ہم سستی عذاب
ہو چکے تھے، لیکن عذاب کے نہ گئے کی وجہ سرور کا کات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود المہر
ہے، جس کی وجہ سے عذاب نہیں آیا، خدائے پاک نے فرمایا: "وَمَا تَخْشَى اللَّهَ يَنْصَلِّهِمْ
وَأَنْتَ بِلَهْمِهِمْ" آپ کا دُشمن مسعود کہ آپ (عزیز مظلوم) دنیا ہی میں تشریف فرما ہیں،
آپ ہی کے عقل سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم نے ناشکری کی
اور بندہ جب ناشکری کرتا ہے اللہ پاک اس کو عذاب دیتے ہیں، لیکن اس کا کتنا کرم
ہے کہ ہم کو کس طرح مخلوط رکھا، دشمن کے جو منصوبے تھے وہ دراصل نکل عذاب کی
تھی، اللہ پاک نے اس کو نال دیا، یہ اس کی غنیمت و مہربانی ہے، مزید اللہ کا یہ انعام
ہوا کہ ہم میں یہ ماری پیدا کر دی۔ آنکھیں کھل گئیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے،
آنکھوں سے دیکھ لیا، سارے پاکستان کے مسلمانوں کے دل میں کشت ڈال دی،
سب کا رخ ایک ہی طرف پھیر دیا، جو پاکستان کے خلاف بھی، حزب مخالف تھے وہ
بھی باہم مل گئے، دلوں کا پھیرنا کسی قانون کا کام نہیں ہے، صرف ایک اللہ پاک کا
کام ہے، کئی کوچوں میں ذمہ نہیں ہو رہی ہیں، بچوں تک میں جوش جہاد ہے، عورتیں
ذمہ کر رہی ہیں، یہ کسی گوار کا، کسی یہ سب کا کام نہیں ہے، ایک یہی دلدلوں میں
پھنسی ہوئی قوم ساری ایک دھاگے میں بندھ جائے، یہ صرف اللہ کی تائید فیہی ہے اور
جہاد کی بدولت ہے، احوال درست کر لئے، معاصی راگ باہت بند کر دیئے، نفاذی بھی
بڑھ گئے، مساجد نمازیں سے بے ہو گئیں، خوف و ہراس پاگل نہ رہا، مہنگائی نہ ہوئی، ہر
مخلص اپنی زندگی کو درست کرنے کی فکر میں ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اس کو اب
جانے نہ دیا چاہئے، ہر مخلص کو نماز پڑھنی چاہئے، دعا مانگیں چھوڑ دینی چاہئیں اور کبھی

اپنی اصلاح سے غافل نہ رہنا چاہئے، مطہریت کی لغت کو آثارِ پچھلکا چاہئے، اگر مسلمان بن کر زندہ رہنا ہے تو اسلام کی پوری تابعداری کریں، لیکن بے اور کوئی اس قسم کا جھکا ہوا ہو تو اللہ پاک ہم پر کرم فرمائے، ہمیں صرف اللہ پاک پر ہر دوسرے دھن چاہئے، تقویٰ اللہ کرنے کا وقت ہے، حکومت کو بھی، روہ پاکو بھی، سب کو اس کو کوشش میں لگ جانا چاہئے کہ دین پر قائم ہو جائیں اور ہم نے کیا کیا۔ سب اللہ پاک کا ہی کرم ہے، دشمن چڑھ آیا، جہاد ہم پر مسلط ہوا، توحید الی اللہ ہوگئی، پھر اتحاد و اخلاص پیدا کی، پھر فرشتوں کی امداد فرمائی، اب ان ہی چیزوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھو، "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَلِكٌ كَامِلٌ" اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ صرف رجسٹری مسلمان ہونے پر نہیں، حقیقی مسلمان ہونا چاہئے۔

دوسرے سامنے سلطنتِ مغلیہ کی تاریخ ڈور نہیں ہے، جب وہ پیش و حضرت میں آگئے تو کس طرح بردا ہو گئے، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن وہ تاریخ بہت ڈور نہیں کہ شہزادوں کا سر باپ کے سامنے دستِ خوں پر کھانے کے لئے پیش کیا گیا، جب اعمالِ نیک ہو گئے تو تائب نہیں آتی، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے، اپنی اصلاح کی فکر کریں، بے حیائی، مہربانی، بے پردگی، فحش لٹریچر، مطہری فیشن سے ڈر رہنا چاہئے ان کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اللہ پاک سے بہت ڈرتے رہنا چاہئے۔

(ماہنامہ "ابلاغ" کراچی ریلیجیائی ۱۴۲۰ھ - نومبر ۱۹۸۹ء)

دعوت الی اللہ

حضرت مولانا مفتی محمد انجم صاحب نور مدظلہ عارفہ فیض ارشد حضرت مولانا مفتی محمد طلحہ صاحب مدظلہ مفتی اعظم پاکستان قدس اللہ سرہ (۱۹۸۲ء) میں حج بیت اللہ سے واپسی پر حیدرآباد منسلک میں چند روز توہم فرمایا تھا، اسی قیام کے دوران آپ نے اپنے عزیز و اقارب اور متعلقین سے بیٹا خطاب بھی فرمایا تھا، جو اپنی اہلیت و تقویٰ کے باعث قیام کے لئے خوش خدمت ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ مسنونہ سے قبل درج ذیل اشعار ہسون کی سے پڑھے جس کی وجہ سے مجمع پر ایک دم خاموشی طاری ہو گئی۔

يَا مَنْ يَسْرُجِي فِي الشَّدِيدِ ثَمَلَهَا
يَا مَنْ إِلَهَ الْخَشْيَةِ وَالْمَقْرُوعِ
فَايِسْ بِمَوَافِرِي لِبَابِكَ جَنَلَةً
فَاِنَّ رَدْدَكَ لَأَيُّ نَابِ اقْرَعِ

ترجمہ:- اے وہ ذاتِ پاک جس کی تمام مصائب میں امید رکھی جاتی ہے، اے وہ ذات جس کی بناب میں گھبراہٹ اور مشکلات پیش کی جاتی ہے۔ میرے پاس حیرت و راز سے کوٹھکٹانے کے سوا کوئی حیلہ نہیں، اگر اس باب سے کام واپس کر دیا جائے تو آپ بتائیں کہ پھر میں کون سے دروازے کو کھٹکٹاؤں۔

یا خدا سنا ہے دل کی بات تو
 دعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو
 خیتوں میں تھمے سے اسیے بہات
 درد دکھ سنا ہے سب ان رات تو
 کھٹکھٹا ہوں تیری پرکھت کو میں
 کیا لکھتا اگر نہ دے یہ بات تو
 گو کثیر المصیبت انسان ہوں میں
 ہے مگر رحمی مخلوقات تو
 بھیج عظیم اور ان کی آں پر
 سب مسئلوں کے تہیہات تو

خطبہ مسنونہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْحَمْدُ وَتُسَبِّحُنَا وَتُسْتَغْفِرُہٗ وَتُؤْمِنُ بِہٖ
 وَتُؤْتِیْہِ عَلَیْہِ وَتَعُوْذُ بِہِ مِنْ خُرُوْرِ الْقَبْرِ وَ مِنْ سَيِّئَاتِ
 الْاٰمَالِ مَنْ یَّہْدِیْہِ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَ مَنْ یُّضِلّْہُ فَلَا هَادِیَّ
 لَہٗ وَ نَشْہَدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَ اَعْدُوْہُ لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَ نَشْہَدُ
 اَنْ سَیِّدُنَا وَ نَبِیُّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ اَعْبَدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ عَلَیْہِ
 نَعَالِیْ عَلَیْہِ وَ عَلَیْ اٰلِہٖ وَ اَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ
 فَاعُوْذُ بِہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنَّا عِزُّ اِلٰہِیْ سَبِیْلِ رِبِّکَ بِالْحَکْمَةِ وَ الْمَوْجِبَةِ الْحَسْبِ
 وَ جَدِّہِمْ بِالْبَیِّنِ ہِیْ اَحْسَنُ اِنْ رِبِّکَ اَعْلَمُ بِمَنْ جَلَّ عَنْ
 سَبِّہٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُتَعَبِّیْنَ

دعوت الی اللہ کا مفہوم

اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ و علم لوہاں نے دعوت الی اللہ کا حکم دیا ہے کہ اپنے ذات کے راستے کی طرف بلاؤ اور دعوت دو، اس کو دعوت الی اللہ کہتے ہیں، دعوت کے معنی ہیں بلانا، کھانا پکا کر ہم لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں، کھانا کھانے کے لئے، اس کو دعوت کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں بھی بلایا جاتا ہے، مگر ہرج کی کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، شریعت مطہرہ کا مذاہب ہے، جو ہم نے اختیار کیا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آدمی کو دعوت دینی چاہئے۔ خواہ کسی قسم کی دعوت ہو، اس کے خلاف بذات سے بڑا عمل بھی مرزور ہو جاتا ہے، ان کے قانون اور طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہے وہ منظور نہیں ہوتا ہے۔

حدود شریعت کی پاسداری

کھانا کھانا، دوسروں کا بیت بھرتا، اپنا پیسہ خرچ کرنا، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، خیر معلوم ہوتی ہے، اور خیر ہے ہی مگر جب حدود شریعت سے نکل جاتی ہے وہ بھی مرزور ہو جاتی ہے، کھانا کھانا بھی منع ہو جاتا ہے، اس میں نرالی پیدا ہو جاتی ہے، بزر آدمیوں کو کھلایا، اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنی وہ حرام کا موجب تو کوئی بات ہے لیکن وہ حرام کا ہے ہی نہیں، حلال پیسہ ہے، مگر رسم کے مطابق آپ نے اس کو خرچ کیا، اور زیادہ رسم کے مطابق آپ نے اس کی دعوت دی ہے، آپ کہیں گے ہم نے پیسہ تو حلال کا لگایا ہے، دعوت بھی دی ہے، مگر آپ نے اس میں رسم کی قید لگائی اس لئے وہ ناجائز ہو گیا، آپ خود متفق نہیں ہیں، آپ نے ایک مذہب، ایک دین، ایک راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور اس پر چلنے کا وعدہ کیا ہے، اس کو منظور کیا ہے، اسی پر رہنا ہے، اس کے حکم کے خلاف ہانکل نہیں کرنا ہے، اس لئے کھانا کھانا جسے دعوت کہتے ہیں وہ بھی لفظ ہو جاتی ہے۔

حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "خسرو الطعام طعام المولود". "خارج یا شدی کی خوشی میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو ایسے کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اس کی جہ سے آپ نے کسی کی دعوت کی، مگر اس دعوت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم "خسرو الطعام" فرما رہے ہیں، کہ یہ بدترین کھانا ہے، جیسے تو آپ کا حلال ہے کھانا اور اس کا سبب سب لیکھا خاک ہے، مگر آپ نے ان کی مرضی کے خلاف کیا ہے اس لئے وہ کھانا بھی "خسرو الطعام" ہو گیا، یہ ویسے کے بارے میں ہے جو مسنون ہے اور بیٹے کے نکاح کے شکرانے کی دعوت ہے یا شبہ زکات کے شکرانے کا کھانا ہے، مگر اس میں بھی وہی قید ہے، وہی ناجائز دم ہے اس لئے یہی مسنون کھانا "خسرو الطعام" ہو گیا، اب جو "خسرو الطعام" کھا کر جائے گا اس کے عیث کا کیا حال ہوگا، شر، ام تحضیل ہے (جس کے معنی ہیں بہت پاؤں مار ڈالنا)۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین ہیں، اُمت پر بڑے شفیع ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کھانا بہت بُرا کھانا ہے، اس میں کیا بات ہوگی؟ بات یہ ہوگی کہ اس میں انیمروں، مال داروں کو تو بد، غریبوں کو ہلایا نہیں، اس اتنی سی بات ہے کہ غریبوں کو خطرہ انداز کر دیا، اس جہ سے یہ کھانا "خسرو الطعام" ہو گیا، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بدترین کھانا ہے، لہذا اس میں اپنے مٹے چٹے دانوں اور دھنک داروں کو بد و خواہ وہ غریب ہوں یا انیمرو، اگر اس شرط کا لحاظ نہیں کیا تو یہ مسنون ویسے بھی بُرا کہلائے گا۔

شادی کے بعد پچیس دن کا کھانا حق ہے، دوسرے دن کا حلت ہے، تیسرے روز کا کھانا بدکاری ہے، دیکھ میں پچیس دن دعوت کرنا، دوسرے دن کرنا، یہ کچھ مسلسل دعوت کے چار ہے ہیں تین دن تک یہ بھی کرنا ہو گیا، اب آپ دیکھ لیں کہ دعوت کے اندر بھی کچھ شرعی قیود بند ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہو۔

ایسے ہی یہ دعوت الٰہی اللہ ہے، ”لَفُتِحَ الْمَسْجِدُ لِلْمَسْكِينِ“ دعوت دو، بد کو اپنے زہت کے راستے کی طرف، جس راستے کی طرف تم بد رہے ہو، اس میں بھی ان کے طریقے کے مطابق بدو، اپنی مرضی سے مت بدو، اپنی مرضی سے کام مت کرو، بلکہ ان کے قانون کے تابع رہو کہ دعوت دو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس پر خود گامزن ہو جاؤ، جس رو کی طرف دوسروں کو جانا چاہتے ہو، خدا کا راستہ دکھانا چاہتے ہو، پہلے خود اس پر عمل کرو تب وہ مؤثر ہوگا۔

کرنے کے دو کام

واقعہ ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی، اس پر صیائے کہا کہ میرا بیٹا ٹوکھا تا ہے، آپ اس سے کہہ دیں کہ یہ گڑ نہ کھایا کرے، اس کو گڑ بہت نقصان دینا ہے، مگر وہ بزرگ خود گڑ کھایا کرتے تھے اس لئے اس سے کہا کہ دو تین روز میں اس سے کہہ دوں گا، پیسے آپ نے گڑ کھا چھوڑا پھر اس کے لڑکے کو بچا کر کہا کہ یہ گڑ تمہیں نقصان دینا ہے مت کھاؤ، حارکہ یہ دین کی بات نہیں تھی مگر تعلیم یہ دی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی پیسے خود عمل کرو، پھر دوسروں کو دعوت دو، اس دو کام کرو، ایک عمل صالح کرنا، دوسرے اوروں کو عمل صالح کی دعوت طریقے سے دینا۔

خسارہ سے بچنے کے لئے چار باتوں کا التزام

اس لئے کہ عمل صالح کے بغیر کام نہیں چلے گا، جس بات کو اللہ رب العزت قسم کہہ کر کہیں، ویسے ہی اللہ پاک کی بات سچی ہے، پھر بھی ہر دلی خاطر قسم کھا کر فرما رہے ہیں تاکہ ہمیں یقین آجائے، اور قسم بھی کبھی اچھی بات پر کہ نہیں ضرور نہ ہو جائے، قیامت کے روز آئیں، کام کیا تھا بہت لیکن کچھ بھی نہیں، لوٹنے میں چائے، اس خسارہ سے بچانے کے لئے اللہ پاک قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ اگر تم قیامت کے خسارہ سے بچنا چاہتے ہو تو چار باتوں کو لازم رکھو، ان کو اختیار کرو، اس خسارہ سے تم

کو آخرت میں نہایت مل جائے گی۔

سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرو، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، کوئی عمل مقبول ہی نہیں، اس لئے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس کے بعد نیک اعمال، نیک اعمال وہ ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً فرض، واجب، مستحب، مباح، اور وہ بھی اس میں داخل ہیں جن کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کو ”منہیات“ کہتے ہیں، یعنی حرام، مکروہ، تحریمی، تنزیہی، منوع، ناجائز، یہ سب باتیں چھوڑنے کی ہیں، ان سب باتوں کو چھوڑنا بھی نیک عمل ہے جیسے کسی امر الہی کو نہ کرنا نیک عمل ہے، مثلاً نماز پڑھنا، ایسے ہی تکبر چھوڑنا بھی نیک عمل ہے، اسی طرح حرام کا چھوڑنا۔

تیسرے تخیل، ایک دوسرے کو دین کی بات پہنچاؤ، اور اس پر جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، اس تکلیف پر صبر چوتھی بات ہے، یہ چار اصول ہیں جن پر عمل کرنے سے فساد سے بچ جاؤ گے، ورنہ فساد میں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ دعوت الی اللہ کے سلسلے میں قسم کھا کر فرم رہے ہیں کہ خود عمل کرو اور لوگوں کو دعوت دو، زب کے راستے کی طرف، مصوم ہوا کہ زب کا راستہ ہے یعنی اللہ پاک کی طرف پہنچنے کا ایک راستہ ہے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اور اللہ کی طرف پہنچنے کا مطلب ہے اللہ کو راضی کرنا، اس نے پیدا کیا ہے، اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس کی خود پاک ہم کھاتے ہیں، رنگ رنگ میں سب کچھ اسی کا ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو راضی کریں، اور وہ ان احکام کو کرنے سے راضی ہوتا ہے جو اس نے ہمیں بتائے ہیں، اور اسی کام کے لئے اس نے اپنے پیغمبر بھیجے۔

زب کا راستہ

”پیغمبر“ کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، وہ خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ خدا ان باتوں سے راضی ہوتا ہے اور ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ باتیں نہ کرنا، اور

اللہ تعالیٰ نے ایک ظہیر نہیں بلکہ بہت ظہیر بھیجے۔ تاکہ لوگ ہدایت پا سکیں، راستہ پا سکیں، وہ جو راستے لے کر آئے ہیں وہی زہت کا راستہ ہے اور جسے ظہیر چنگے سرور دو جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خدا نے پاک نے ان پر جو احکام نازل فرمائے ان پر ہم ایمان لائے ہیں، ان احکام پر عمل کرتا یہ زہت کا راستہ ہے۔

دعوت دینے کا طریقہ

لہذا اپنے زہت کے راستے کی طرف دعوت دو، اس کی بھی حدود و حدود ہیں، ایسے نہیں کہ بس لٹھ مارو، ہم نے تو کہہ دیا کسی کی مرضی ہو مانے یا نہ مانے، آپ اس میں غور نہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر دعوت دینی ہے اپنے زہت کے راستے کی طرف تو پہلی بات یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ، سمجھ داری کے ساتھ، دین کی سمجھ کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو۔

حکمت کی دو قسمیں ہیں، ایک حکمت نظری، دوسری حکمت عملی۔ جہاں حکمت نظری کی ضرورت پڑے وہاں حکمت نظری سے کام لو، اور جہاں حکمت عملی کی ضرورت پڑے وہاں اس سے کام لو، دین کو پیسے سمجھو کہ دین کا مقصد کیا ہے اور ہم کو کس طرح کرنا ہے، اس کے بعد کسی کو دعوت دو۔ حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک کسی کو دین کی سمجھ دے دیں، یہ بہت بڑی بات ہے، وہ دین کے قطع و نقصان کو بگھنے لگ جائے، اس میں دین کا قطع ہے، اس میں دین کا نقصان ہے، کس میں آخرت ختم ہے اور کس میں بگڑتی ہے، یہ طریقہ سمجھ گیا ہے، اور یہ طریقہ سمجھ گیا ہے، یہ طریقہ سمجھ گیا ہے، اس کو دین کی سمجھ آگئی، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: "وَمِنْ لَّيَالِي الْحَكِيمَةِ هَذِهِ لَوَاقِعُ عَمَلٍ أَكْثَرًا" یہ حکمت خیر کثیر ہے، بہت بڑی بھلائی اس کو ملتی ہے جسے حکمت مل گئی، حکمت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے مضامین پیش کرو، عمل سے قول سے، اچھے انداز سے، منع

کہ تو طریقے سے منع کرو، ایسا نہیں کہ اس کے لٹو مار دیا، نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے، اس سے دو راستے کی طرف آئے گا نہیں۔

سبق آموز قصہ

شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، شاہ اسماعیل صاحب محدث دہلوی کے زمانے میں جامع مسجد دہلی میں جمعہ کے روز دعا فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ دعا فرما رہے تھے، سامنے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے تہجد پڑھ رہا تھا ہے اور وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے، وہ وہیں سے دعا میں کہہ رہے تھے، ”اے اللہ! حرام ہے، تم نے اپنا تہجد ٹخنوں سے نیچے کیا ہوا ہے اس کو درست کرو“ انہوں نے یہ اس لئے نہیں کہا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ قمار ہے، وہ اس گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے قمار ہو گیا ہے، یہ رکھ کر کھانا کبھی کبھی کھاتا ہے کہ وہ وہاں نہیں بی رہا ہے، تو تھڑک کر چل دی، دلت چار کو بڑی شفقت سے، بڑی تسلی کے ساتھ دوا پلاتا ہے کہ سن کر، چار کو دھکی دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس لئے شاہ عبدالعزیز صاحب نے اس کو دعا میں نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے اور اللہ کو بڑی ناراض کرنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسے آدمی کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی، جہاں آدمی رحمت کا انسداد ہوگا وہاں اللہ میں رحمت فرما دیں گے تو جنت میں چھو جائیں گے، ہر ایک آدمی کو رحمت کی ضرورت ہوگی، اس ناچار اور حرام کام کی وجہ سے اس وقت تک بڑی محرومی ہوگی اور وہ یہ سمجھتا ہے اس میں کیا رکھا ہے کہ ظلم اور تہجد ادا کر دے نیچے لٹکا ہوا ہے۔

برہائی صاحب! جو آدمی اللہ سے محبت رکھتا ہے اگر نگاہ رحمت سے جاتے تو اس سے بچ پھو کیا حال ہو گیا ہے ”لَا يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَكْتُمُهُمُ اللَّهُمَّ عَذَابُ اللَّهِ“ تمہیں آدمی ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان کو پاک نہیں کریں گے، اور نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک

نیکوئی ازار ہے، دوسرا ہے علق الوالدین، یعنی اپنے ماں باپ کو ستانے والا، تیسرا ہے منہ یعنی احسان کر کے بننے والا کہ ہم نے تم پر یہ احسان کیا تھا، بنانے اور دکھانے سے کیا فائدہ، یہ احسان تم نے خدا کے لئے کیا تھا، تم نے اپنی سخاوت کے لئے کیا تھا، لہذا بنانے سے کیا فائدہ، پیر خدا کا ہے، اس کے حکم سے تم نے طرح کیا ہے، اللہ سے اس کا ثواب ملے لیکن اور نہ ضائع ہو جائے گا۔

تم نے اگر اس لئے کیا تھا، پیسے اس لئے دیئے تھے کہ میرا نام ہو جائے، بد چلنے کے لئے کیا تھا، وہ بد تم کو مل گیا، اب اللہ سے کیا لینا چاہتے ہو، یہ دنیا کی سب باتیں چھوڑ دو۔ بھائی صاحب! اللہ کو راضی کرنے کے لئے کام کریں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، اگر نیکی دنیا میں بدل لے لیا پھر وہاں کس چیز کا انتظار اور امید ہے، یہ منہ یعنی کام کر کے احسان جتنا اللہ کو راضی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔

مرد کے لئے کٹھن سے نیچے شلوار، تہبند، فیروز، کٹنے کی اجازت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار مبارک نصف چڑی تک ہوتا تھا، تقریباً سوا دو گز کا آپ کا ازار (تہبند) تھا اور آدمی چڑی تک اس کو باندھتے تھے، ایک صحابی نے عرض کیا: حضور! اس سے نیچے کرلوں؟ آپ نے فرمایا: کر لو لھیک ہے، آپ نے اجازت دے دی، انہوں نے عرض کیا: اور نیچے کرلوں؟ آپ نے اجازت دے دی کرلو، اس کے بعد آپ نے یہ حد لگادی کہ دیکھو! ٹخنوں سے نیچے مت کرنا، اب اس کے فلوپر اوپر دیکھنا۔

حضرت شام صاحبؒ یہ ساری باتیں ان کو کہہ سکتے تھے، مگر ایسے نہیں سمجھا، بلکہ اس کو حکمت سے سمجھایا، حضرت کی حکمت دیکھئے، اللہ ختم ہو گیا، آپ اس آدمی کے پاس گئے اور کہا کہ آپ سے کچھ کام ہے، اور اس آدمی کو ایک طرف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ: میرا تہبند نیچے ہو جاتا ہے اور میں نے سنا ہے کہ حدیث شریف میں اس

۳۲۳ حضرت مولانا مفتی مہدی علی صاحبہ
کی سخت ممانعت آئی ہے، اور آپ دیکھنا وہ نیچے تو نہیں ہو گیا ہے، اگر نیچے ہو گیا ہے تو
میں اس کو ٹھیک کروں گا، جب حضرت دکھانے گئے تو وہ کچھ گریہ کر رہے تھے، پتا چلتا ہے
ہیں، اس نے کہا: حضور! آپ کا تو ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں اور آنکھ لپٹا
نہیں کروں گا۔

دوسرا سبق آموز واقعہ

حضرت شاہ محمد اسماعیل صاحبؒ دہلا فرما رہے تھے، اعلیٰ کے دوران ایک
آری نے کھڑے ہو کر کہہ دیا ”تم حرامی ہو“ ہم ہوتے تو اس کو پھٹ جاتے، دعوت
علی اللہ کا موقع ہے، ضبط سے کام لیا اور یہ فرمایا کہ ”میرے والد کے نکاح کے گواہ
موجود ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ان کو اطلاع کروں وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائیں
اور گواہی دیں کہ میرے والد صاحب کا نکاح تھاں نے چڑھایا ہے، فلاں گواہوں
کی موجودگی میں، جب گواہ موجود ہیں تو میں حرامی کیسے ہو گیا؟“ اس کو خدامت ہوئی
کہ واقعی میں نے غلطی کی، اس نے تپ کی۔

اللہ کا حکم یہ ہے کہ آدمی دعوت الی اللہ کرے تو بڑی شجاعت کے ساتھ کرے،
کچھ داری کے ساتھ، پہلے سوچے کہ میں جو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں کون سا طریقہ
مناسب رہے گا، کیوں؟ اس لئے کہ مقصود پناہ اللہ کا لینا نہیں ہے، اپنا فساد اُٹارتا نہیں
ہے، جس اس کو راستے پر لانا ہے، یہی مقصد ہے، اس کو بڑا کچھ اپنے کو چھوٹا سمجھے اور
ایسے منظر کو دیکھ کر جسے بڑے سے کرتے ہیں، اگر آپ نے اسے پہلے سے حقیر جانا تو
مومن کو حقیر جاننے سے ویسے ہی گناہ ہو گیا، آپ تبلیغ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ
گناہگار تو خود ہی ہو گئے، جب آپ نے اپنے آپ کو بڑا انداز میں سمجھا اور اس کو یہ سمجھا
کہ تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ٹکیر ہو گیا، جو حرام ہے۔

ٹکیر کی سزا

اب آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے مومنوں کی سزا کتنی ہے، شراب پینے

کی سزا ہے، زنا کی بھی سزا ہے، چوری کی بھی سزا ہے، ڈاکے کی بھی سزا ہے، اس تکبر کی کیا سزا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ تکبر بھی حرام ہے، شراب پینا، ذرا کھینٹنا، زنا کرنا حرام ہے، تکبر کرنا بھی حرام ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ جنت میں اس کا داخلہ بند ہے، یہ کتنی بڑی سزا ہے، جب تک اس کے دل میں ایک دہائی کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں ہو سکے گا، پہلے اسے جہنم میں ڈال کر اللہ تعالیٰ پاک کریں گے پھر جنت میں بھیجیں گے۔

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ .

اور کھدا قال علیہ السلام۔

آپ کچھ لیں یہ کتنے بڑا گناہ ہے کہ اس نے جنت میں داخلے سے روک دیا ہے، جب آدمی دعوتِ اعلیٰ اللہ کرے، اب پہلے تو وہ خود بڑا گناہگار بن گیا کہ میں تو بڑا نیک بہت ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو حقیر جانا، حالانکہ تکبر کی تو کوئی بات ہوئی نہیں چاہئے، ممکن ہے یہ آگے چل کر اچھا ہو جائے اور میرا حال خراب ہو جائے، آج یہ بے گل میں ہو جو دس اس لئے کوئی بھی ہو اور کیسے ہی گندہ میں جتا ہو، وہ سونٹن تو ہے۔

ایمان کی عظمت

ایمان بڑی دولت ہے، اس کے پاس ایمان ہے جو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بھی بھاری ہے، اعمال کی خرابی کی وجہ سے آپ اس کو حقیر مت سمجھو، کیا خطر ہے وہاں نیکی گن کی گئی، اس کی نیکی سو ہوں اور میری اس سے کم ہو جائیں، آپ نہ اس کی نیکی جانتے ہیں نہ اپنی نیکی جانتے ہیں، ہاں اگر دیکھ لی جاتی تو یہ کہنا بجا تھا کہ میں اچھا ہوں اور کیا خبر ہے اس کی ایک نیکی ہی ایسی ہو جو آپ کی تمام نیکیوں پر فائز آجائے، بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں ان پر دوسری نیکیاں غالب آجاتی ہیں، تو

پھر آپ کس نیت سے بڑے بیٹے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس تم سے زیادہ قوی ایمان ہو اور آپ کے ایمان میں ضعف ہو۔

اس نے جس آدمی کو دعوت دی، پیسے اپنے آپ کو اس سے چھوڑ کھو اور اسے کچھ جیسے بادشہ کا بھتیجا، بادشاہ نے اس کو علم دیا ہے، شہزادے کو مارنے کا، وہ بھگت ہے میں تو بھتیجا ہوں، لیکن بادشہ کا علم ہے، چنانچہ اسی کا ہے، مجھے تو فرماں برداری کرنی ہے، وہ دیکھ کر مارے گا، ایسے دیکھ بھال کر آپ دین کا کام کریں، پیسے آپ اپنے کو چھوڑ کھیں اور اس کو بڑا کچھ کر ایسے اہل علم ہوں کہ جو بڑے آدمیوں کے لئے استغناء کرتے ہیں، ذانت کر اس سے بات نہ کرو، سوائے اولاد کے، اپنے بڑی بچوں کو تو آپ ذانت سکتے ہیں، لیکن ہر ایک مؤمن سے تو آپ ایسی بات نہ کریں، اس کے ایمان کی قدر کریں کہ یہ مؤمن ہے۔

دائمانی سے دعوت دینے کا عجیب واقعہ

شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں ایک ذاکیر تھا، وہ اپنی حلال روزی کمانے میں لگا ہوا تھا اور ذاک ہائے کے لئے گاؤں میں جاو کرتا تھا، وہ اہل حق سے ایک گاؤں میں گیا، وہاں دیکھ کر ایک مسجد ہے جو دران ہے، اس میں نہ بھادو ہے، نہ اذان ہے، نہ جماعت ہے، بلکہ کچھ بھنگ پینے والوں کا ایک گھر ہے، انہوں نے اس مسجد میں اپنے بسترے لگا رکھے ہیں اور وہاں مسجد میں بیٹھ کر بھنگ پیتے ہیں، اس کو بڑا ذاکیر ہوا کہ یہ گھر ہے جس میں ان بھنگ پینے والوں نے بسترے لگا رکھے ہیں۔ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو بھنگ پینے والوں کو ذانت اپنی کرتے، ان کو مار دیتے۔ ذاکیر نے اہل میں سوچا کہ یہ معاملہ تو ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس نے پیسے اچھی طرح جانچا وہ کہ یہ ہے کہ خدمت کی بات، کہ ان کو روکا جائے، مسجد بھی خراب کرانی ہے تاکہ مسجد ان سے پاک ہو جائے، اس نے اس کی ترکیب سوچی۔

اور حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں یہ طرہ ہوا، اور سارا ماجرا کہہ سنا اور عرض کیا کہ: میرا ارادہ ہے میں مسجد کو ان سے خالی کر دوں، ان کو نصیحت کروں۔ شاہ صاحب نے فرمایا: ات تو تہہ دہی ٹھیک ہے، مگر حکمت کے ساتھ بلاؤ، اس نے کہا: ابھی بات ہے۔

ذاکر نے وہ مینے کی بھٹی لی اپنے گھر سے، اس نے بھنگ والوں جیسے کپڑے بنوائے اور اپنا حلیہ بھی وہی کر لیا، ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے کر چل دیا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کی بھٹی بائیں شروع کر دیں، وہ بھی سمجھے یہ بھی ہمارے جیسا ہے، یہ بھی بھنگ پیتے گا، چنانچہ انہوں نے ذاکر سے کہا: آپ بھی کچھ فرمائیں، بھٹی میں بھی تہہ دہ سے ساتھ یہاں رہوں گا، میرا بھی بستر اچھا لگے گا، انہوں نے کہا: بے شک آپ آجائیں اور اپنا بستر لگائیں، گھٹنے دو گھٹنے کے بعد وہ بھنگ کوٹ کر لائے، بھنگ وہیں پروائیں، انہیں آگ بھٹی تھی، بھنگ لینے کہیں جانا نہیں چڑتا تھا، جو بھنگ کراتے تھے وہ کھائی لینے تھے، جب بھنگ انہوں نے ذاکر کو دی تو اس نے کہا: یہ بھنگ جو تم لائے ہو طریقے کی تو ہے نہیں، تم تو بے راستہ کے آدمی ہو، میں تم کو بھنگ کھونے کا راستہ بتاتا ہوں، بے راستہ کے سب کام غراب ہوتے ہیں، جب یہ کہا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا اور پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے؟

ذاکر نے کہا: بھٹی صاحب! جب بھنگ توڑی جاتی ہے تو اس کی چھت ہے جب تک وہ چھت نہیں ہوگی بھنگ دنگ کچھ نہیں ہے، پیسے چھت چڑھو اس کے بعد بھنگ توڑو، توڑ کر اگر اس کو گھلو تو اس کی بھی چھت ہے، وہ تو تم میں سے ایک نے بھی نہیں چڑھی اور جب تک چھت نہیں چڑھو گے اس سے اندر کچھ بھی مزہ نہیں آئے گا، جب تم اس کو پھڑکتے ہو، اس کی بھی الگ چھت ہے، اس کے پھاسنے وقت کی چھت الگ ہے، وہ تو تم کو یہی نہیں ہے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا واقعی ہم تو بھی چھت نہیں چڑھتے، اب تو سب نے اس کو اُتر دیا۔

استاد! تم ہم کو سکھاؤ، سب کو سیکھنے کا شوق ہے اور کیا، اس نے کہا: ”اچھا، دیکھو میں تم کو پہلی پڑھتے سکھاؤں، سب اس کے پاس آکر بیٹھ گئے، اور اس نے کہا: ”مَنْ يَتْلُكِ الْقُرْآنَ يَخْلُقْ لَهُ سَبْعَ مِائَةِ مَلَكٍ“۔ ”دیکھو بھائی صاحب! یہ وہی پڑھتے ہے، جو یہاں سے بھٹک توڑنے جائے گا وہ یہاں سے وہیں تک آئے پڑھتے جائے گا، اور یہ تو راز باب بھیجے گا، سب نے کہا: ”بہت اچھا، اب استاد سے پوچھ کر یاد کرو، ہے جس حتی کہ سب کو یاد ہوگی، اور جب پتے توڑتے ہیں اس وقت ”تَنْفِذُ الْوَعْدِ“ ”الْح“۔“

”بِسْمِ اللَّهِ... الْح“ پڑھتے ہیں، یہ پڑھ کر توڑی کے تو حرا آئے گا، ورنہ حرا نہیں آئے گا، دو تین دن تک ان کو یہ سکھایا، وہ سیکھتے رہے۔

اس نے کہا: بھائی صاحب! جب بھٹک گھومتے ہیں اس کی پڑھتے بہت بڑی ہے، اور اس کے لئے اس نے ان کو سورا کا حق اور دو تین سو تیس سکھادیں، گھومتے جاؤ اور یہ پڑھتے جاؤ، پھر دیکھ اس میں کیا حرا آتا ہے۔ اب صاحب! چار پانچ دن تک وہ یہ سیکھتے رہے، پھر کیا: ”باب تم اس کو چھ نو تو: ”تَنْفِذُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ“ پڑھو، اور جب دوسرے برتن میں لکھا تو: ”تَنْفِذُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ“ پڑھتے ہیں، اور جب پتے ہیں تو بیٹھ کر ایک پڑھتے پڑھی جاتی ہے، ابھی چوٹا چاہئے، ویسے اس کو نہیں پی سکتے ہیں، استاد! وہ بھی سکھ دو، احتیاج سکھاؤ، غرض یہ کہ ایک مہینے میں اس نے ان سب کو ساری نماز پختہ یاد کرادی، وہ روزانہ استاد کو سناتے کہ استاد بخاری پڑھتے سنتو، ذاکر نے دل میں کیا کہ ایک کام تو ہو گیا اب ان سے مسجد خالی کرانی ہے۔

ایک دن کہنے لگا: ”یار! یہ تو مسجد معصوم ہوتی ہے، دیکھو اس کے یہ چندے ہیں، یہ وہ ہیں، یہ لٹانی چیز ہے، انہوں نے پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا، اب جو دیکھا تو سب کہنے لگے: ”ہاں! واقعی یہ تو مسجد معصوم ہوتی ہے، یہ چیز یہاں تو گھج گھج ہے، یاد“ یہاں سے بسزے بھاڑا، اس میں چھ نو دو، اس کو صاف کر دو، جب صاف کر دی تو ان سے کہا: ”یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس میں تو جنت ہوتی ہے، ہر انوار ان دی جاتی ہے، ان

کے ہوتے مسجد سے باہر نکلنا ہے کہ یہ سب چیزیں مسجد میں درست نہیں ہیں، پھر وہ دن میں اذان و جماعت وغیرہ ان سے شروع کر دے، خود امام بن گیا، انہوں نے کہا: اُسے! ہمیں تو نماز کچھ بھی نہیں آتی، اس نے کہا: تمہیں سب کچھ آتا ہے، پھر اس نے پوری نماز ان کو بتائی کہ کھڑے ہو کر یہ پڑھتے ہیں، رکوع میں یہ پڑھتے ہیں، سجدہ میں یہ پڑھتے ہیں۔

ہاں! ابھی یہ سب کچھ ہم کو آتا ہے، بس ٹھیک ہے، اس نے ان میں سے ایک کو ہم بٹویا اور کہا: تم یہاں پانچوں وقت اذان دے کر نماز پڑھا کر، پھر اس نے کہا کہ: دیکھو! نماز کے وقت یہ ہونا حرام ہے، پھر آہستہ آہستہ ان سے کہا کہ: نماز سے ایک گھنٹہ پہلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک گھنٹہ بعد تک اس کو نہیں پچھتے ہیں، آخر انہوں نے کہا: دیا کہ: یاد! اب یہ ایسی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بس مانگ کر جرات دے کہانی لیتے اور بھنگ دنگ ہوتا چھوڑ دیا۔ وہ مہینے میں یہ سب کام کر کے حضرت ثناء صاحبؒ کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ: میں نے ان کو اس طرح سے دعوت الی اللہ دی ہے، اب وہ بھنگ چھوڑ کر نمازی بن گئے ہیں۔ دیکھئے! یہ حکمت ہے، بڑی کچھ داری کی دعوت ہے کہ ان کو نمازی بٹویا، اگر وہ ایسی ہی لکھ بادر دعوت دیتے تو وہ سب اس کو پھٹ جاتے اور ایک بھی ان کی بات نہ مانتا۔

لہذا اللہ کا حکم یہی ہے: **اَتْلُوعِ الْمَرْسِيْلَ رَنْكًا بِالسَّحْمَةِ وَالْمَوْجِظَةِ الْحَسَّةِ** یعنی حکمت سے اور ایسے ایسے مضامین، وہ دھمید کے ساتھ جس سے دل میں خوف و رعب پیدا ہو جائے، تاکہ وہ درست ہو جائیں، قرطب و تربیب کے مضامین بیان کرو۔

انسان کی ناشکری

دیکھو! اگر تم نماز پڑھو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، وہ نمازی غفلتی میں جو

نقطے وقت پر بھی جاتی ہیں، ایک قبر کی، دوسری مصر کی۔ اگر یہ چاہیں تو یہ جنت کا ٹکٹ ہیں، ”مَنْ صَلَّى الْمَرْفُوقِينَ حَتَّىٰ يَحِلَّ الْحَبَّةُ“ اور جو آدمی بارہ سنتیں داتا چاہتا ہے ”سنتہ مؤکدہ“ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، دو قبر میں، چھ قبر میں، دو طرف کے بعد اور دو عشاء کے بعد، جو آدمی ان پر دوام کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جو قبر کی دو سنتیں چاہتا ہے وہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہیں: ”حَسْبُ عَسْ لَدُنْهَا وَغَا فَيُفِيهَا“ آپ اعزاز و تالکس دنیا میں کتنا مال و دولت ہے، کتنا اس میں جمال ہے۔ کتنے اس میں پیسے ہیں۔ کتنا سونا چاندی ہے، جوایرات ہیں، اور سبکی نہیں بلکہ ساری چیزیں جو کچھ بھی دنیا میں ہیں جس کو خدائے پاک نے دو سنتیں چاہنے کی توفیق دی ہے اس کو دنیا سے زیادہ بہتر دے دیا، مگر آدمی قبر کی نماز چاہنے کے باوجود یہ سوچتا ہے اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اس کو اتنا دے دے دیا، کوئی دے دی، یہ بڑی ناانگہی کی بات ہے، ناشکری کی بات ہے، اس کو سنتیں نہیں چاہائیں، تمہیں سنتیں چاہو ہیں، اکل قیامت کے روز حساب لگایا، اس کو زیادہ دیا تھا یا تمہیں زیادہ دیا ہے، وہ تو ساری دنیا بھڑا چھڑا کر آگیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں۔

اگر گھوڑے بھی روندیں تو سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر بھی ان سنتوں کو مت چھوڑنا، اس لئے ان کو ”مؤکدہ“ کہتے ہیں، آدمی ناشکرا بہت ہے، ”وَالْعَدِيَّةُ حَبْنَا، فَلَا تُؤْذِبُ فَلْخَا، فَالْمُعِيرَاتُ حَبْنَا“ اس سورت میں اللہ پاک نے پانچ قسمیں کھائی ہیں گھوڑے کی، کس بات پر کھائی ہیں، ”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفُؤٌ“ یقیناً انسان اپنے رب کا، شکر ہے، ناشکری کرتا ہے، اتنی بڑی دولت دے دی کہ دنیا و مافیہا بھی اس کے سامنے بچے ہیں، اس نے تمہیں اس کی توفیق دے دی ہے ہر بھی تم شکوہ کرتے ہو، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا وہ دنیا تو مجھ کے برابر بھی نہیں، اگر آپ شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے کھانے پینے کو نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھ کا یہ نہیں دیا مجھ کو، حالانکہ تم کو نماز چاہنے کی توفیق دے دی، نماز کو تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ

کوئی عمل ہی نہیں ہے، اس کی تائید ہی کر رکھی ہے، اللہ نے جس سے نماز پر موصول اس پر بہت بڑی مہربانی فرمادی، اس پر بہت بڑا کرم کیا، وہ بہت بڑی دولت ہے، اگر چھوڑ دیتے تو کفر کے قریب ہو جاتے، کاروان اور بڑے بڑے مافریان شیاطین کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، اس سے تمہیں بچا لیا اور نگاہوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔

اس کا کوئی نقصان ہے، ذرا آپ اعتدال تو لگائیں، جب آدمی ہام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو نیت کرنے کے بعد وہ اللہ اکبر کہتا ہے، وہ عجیب فانی ہے، اگر ہام کے ساتھ آپ کو عجیب فانی مل گئی اور آپ نے بھی ہام کے ساتھ اللہ اکبر کیا، جب ہام اپنی عجیب قسم کرنے لگے تم بھی اللہ اکبر کہو، اس عجیب فانی کا ثواب اللہ میاں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ دیتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کریم ہیں، اللہ میاں بڑے نئی ہیں، دیتے وقت جڑتے نہیں، بس ایک حکم کی بات ہے، اس عجیب فانی میں دنیا و مافیہا سے بھی بہتر دے دیتے ہیں، یہ عجیب فانی دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اس کے بعد کی عجیبیں جو داتی ہیں ان کا اثر انگ ہے، پھر اس میں آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ پاک آوصا میزاں نگاہوں سے بھر دیں گے، مشکوٰۃ شریف میں ہے: "سُبْحَانَكَ اللَّهُ يَعْظُمُ الْمَعْرُوفُ"۔

قیامت کا ہولناک منظر

یہ تو یقین ہے کہ نئی اور بدی قوی جائیں گی، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، "الْمَلَأُوا مَا الْمَلَائِكَةُ كُفُّوا أَعْيُنَهُنَّ" ہر چیز کُفُّوا اَعْيُنَهُنَّ، آپ کو معلوم ہے کہ کُفُّوا اَعْيُنَهُنَّ والی چیز کیا ہے؟ اس سے وہ نگہاں کی اور اس سے وہ نگہاں کی، ایک سماعت آنے والی ہے کہ دنیا کی ہر چیز گڑبڑ ہو جانے کی، زلزلہ آجائے گا، انسان انسان سے نگر جائیں گے، پہاڑ سے پہاڑ نگر جائیں گے۔

"يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ خَمَلًا" خَمَلٌ یعنی پتھریں ہوتے ہیں، چوڑے

یہاں سے بھاگے، وہاں بھاگے، روشنی پر گر جائے اور جہل جہ سے، فرماتے ہیں ایسے یہ آدمیوں کا حال ہو جائے گا، یہ جو پہاڑ ہیں اتنے بڑے بڑے یہ زوئی کے گاہوں کی طرح، جس وقت زوئی اُٹھتے ہیں اس وقت زوئی کی جو کیفیت ہو جاتی ہے ایسے گاہے کی طرح یہ پہاڑ اُڑتے ہوں گے، ایک یہاں سے گر جائے، دوسرا وہاں سے گر جائے، سب کے سب زمین پر گر جائیں گے۔

میزانِ قیامت

”وَمَا مِنْ نَفْلٍ مَوْزُونَةٍ“ نفلی سے ہے، کہتے ہیں کہ آپ کا یہ نفلی ہو گیا ہے، بھاری کے معنی میں ہے۔ موزون، میزاج کی بناء ہے، ہر حال جس آدمی کے اوزان بھاری ہو گئے، یعنی نیکیاں اس کی زیادہ ہو گئیں، معلوم ہوا تو لچھو لچھو ہوئی، ایک پڑے میں نیکی رکھیں گے اور دوسرے پڑے میں ہدی رکھیں گے، نیکی زیادہ ہو گئی تو اپنا لت ہو گئی کہ جانا جنت میں، اگر نیکی کم ہو گئی، مصیبت ہو گئی، اس لئے ہادی تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وَمَا مِنْ نَفْلٍ مَوْزُونَةٍ هُوَ فِي حَيْثُهَا وَاصِبٌ“ جس وہ مرضی کے مطابق پیش میں رہے گا آرام ملے گا، قبر میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔

”وَمَا مِنْ حِفْظٍ مَوْزُونَةٍ“ حِفْظ، خلیف سے ہے، اس کے معنی ہیں پاب ہو، کہتے ہیں یہ تو خلیف ہی بات ہے، ہر حال جس کے اوزان خلیف ہو گئے، چلے ہو گئے ”وَمَا مِنْ حِلْوِيَّةٍ“ اُم کہتے ہیں ٹھکانے کو، جیسے ماں بچے کے لئے ٹھکانا ہوتی ہے اس مادہ سے اس کو اُم کہتے ہیں، ”وَمَا مِنْ حِلْوِيَّةٍ“ اس کا ٹھکانا ہادیہ ہے، جس کے اوزان نیکیوں کے کم ہو گئے اور گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں نیکی ہو گئیں اس کا ٹھکانا ہادیہ ہے، ہادیہ کے معنی مشکل تھے، پروردگار نے طوری پر چھ لپا ”وَمَا مِنْ حِلْوِيَّةٍ“ تم کو معلوم ہے وہ کیا ہے؟ ”فَسَادَ حِلْوِيَّةٍ“ مار کہتے ہیں آگ، دھاب، ابکتی ہوئی، وہ دھکتی

ہوئی آگ ہے۔

دیکھئے! قرآن کریم کہہ رہا ہے توں جھوک ہوگی، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے عرض کیا۔ انیہا، علیہم السلام باری تعالیٰ سے بات کر لیا کرتے ہیں، الہی ایں وہ پلڑا دیکھنا چاہتا ہوں کتنا بڑا ہے جس میں آپ نیکی بدی رکھیں گے، مجھے ابھی دکھا دیجئے گا، جو آپ قیامت میں لگائیں گے، اور ثار باری ہو۔ وہاں! تمہیں اس کے دیکھنے کی ابھی طاقت نہیں ہے، عرض کیا: الہی! آپ دکھا دیجئے گا، کم سے کم اس کو دیکھ تو لوں، اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا، وہ اتنا لمبا چڑا تھا، آدمی کو ایسی چیز دیکھ کر بیہوش ہو جاتی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی یہی حال ہوا، کہ اسے دیکھتے ہی بیہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے تم سے نہ کہا تھا، تم اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، عرض کیا: یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے آپ کا یہاں بھی کوئی بندہ ہے کہ یہ پلڑا اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا؟ فرمایا: اگر کوئی دل سے ہماری رضا کے لئے ”سبحان اللہ“ کہتے ہے تو ہم اس کو نیکیوں سے بھر دیں گے، سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”سبحان اللہ نصف العیزان“ ہے، آدھا تو سبحان اللہ سے بھر دیں گے، اور سبحان اللہ کے ساتھ الحمد للہ کہہ دیا تو سارے پلڑے کو بھر دیں گے، وہ اتنا وسیع واسطے ہیں، مگر آدمی سوچتا کھتا نہیں ہے۔

اعادۂ موضوع

غرض یہ ہے کہ آدمی دوسروں کو اللہ کے راستے کی طرف بڑی حکمت سے بلائے، ترہیب سے، ترہیب سے، ترہیب سے، اللہ پاک نے کتنے اخلاعات دیئے ہیں جن سے ہم غافل ہیں، اگر ہم نے ان کو ماضی نہیں کیا تو فوٹے میں پڑ جائیں گے، جب قیامت میں بازار کھلے گا، اور وہاں اخلاعات تقسیم ہوں گے، پھر انہوں ہوگا کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، وہاں کے انہوں سے کیا ہوگا، ایسے ہی ترہیب کریں، ان کو

ذرائع کو دیکھو! گناہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، گناہ کرنے سے اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے اور مالک کی ناراضی ٹھیک نہیں ہے، یہاں مالک کو راضی کرنا چاہئے یا ناراض کرنا چاہئے؟ اس لئے آدمیوں کو گناہوں سے روکیں اور اس کا عذاب بچائیں۔

اللہ پاک دعوت دینے کا حکم دے رہے ہیں حکمت کے ساتھ، دینی سمجھ کے ساتھ اور اچھے اچھے مضامین کے ساتھ، اور صاحب! کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخالف الٹنی سیدھی باتیں کرتا ہے، تم نے اللہ کی دعوت دی اس نے الٹنی سیدھی باتیں شروع کر دیں، مباحثہ شروع کر دیا، اب اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ مباحثے پر اتر آیا ہے، تم اس کو سمجھاؤ اور اس سے مباحثہ کرو، احسن طریقے سے، کڑائی بھڑکے کی بات مت کرو، احسن طریقہ وہی ہے جو قرآن بیان ہوا ہے، تو جادلہو بالحق ہی احسن۔

اب یہ کہ آپ نے دعوت لی اللہ دی، اور آپ نے مباحثہ بھی کیا، اس کو دلائل بھی بتا دیئے وہ بھڑک بھی نہیں مانتا ہے آپ کو رنج ہوا، آپ کو فکر ہوگی کہ ہم نے محنت کی لیکن اس کو حجت نہیں ہوئی۔

اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بات کا آپ خیال نہ کریں، آپ تو اپنی آخرت کے لئے، اللہ کی رضا کے لئے خدا کا حکم پہنچا دیں، دعوت دے دیں، ٹھیک کرنے کا جو آپ نے ارادہ کر لیا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں اور ہماری بات مان لیں یہ سب مفروضے آپ کے غلط ہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے آپ تو اپنا کام کریں کہ خدا کی رضا کے لئے میں نے اس کو جاری ہے، سمجھا دیا ہے، دلائل اسے دیتے ہیں، آگے اللہ پاک کا کام ہے۔

اس لئے دہرہ دتے ہیں۔ "فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ" وہ خوب جانتا ہے کہ ان کے راستے سے ہٹ گیا، "تَوَلَّوْا عَصَاكُمْ فَبِأَيْمَانِكُمْ" اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہے، لہذا آپ کو حکم کرنے کی کیا بات ہے، اس کو حکم ہے کہ اس پر اثر ہو اور اس پر نہیں ہوا، کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا، آپ گن گن رہے ہیں،

میں نے ان کے سامنے قرعہ کی، ان کو بتایا، ان میں سے ایک بھی نہیں مانا۔ اس میں آپ کا کیا خسارہ ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں گیا، اس نے جو کچھ کھوپا ٹوڑ کھوپا، اس نے آپ کا کیا نقصان کیا، ایک بھی نہیں مانے، ایک بھی صحیح نہیں ہوا، آپ کو تو پورا تو اب مل گیا، آپ کا مقصد تو وہ تو پورا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ جانے اور اس کی مخلوق جانے۔

اس لئے آدمی خدا کا حکم پہچانے کے بعد یہ جو دیکھتا اور سنتا ہے کہ کس پر اثر ہوا، اور کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا، اور کیوں نہیں مانا، یہ جھگڑے کی بات آپ نہ کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کون جانتا یا خدا ہے اور کون گمراہ ہو گیا ہے، انہاری تمہاری حیثیت ہی کیا ہے یہاں!

انبیاء علیہم السلام جو دعوت الی اللہ کے لئے مبعوث ہوئے ہیں ان کا ایسا حال ہے کہ کسی نبی پر ساری اُمت میں سے ایک ہی آدمی ایمان لایا، حالانکہ وہ نبی حق، کسی کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ تین اور کسی پر تو ایک بھی ایمان نہیں لایا، ساری عمر خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن کوئی بھی ایمان نہیں لایا، اس لئے گھٹنے اور سامنے نہ ماننے کی باتیں چھوڑ، اس کام میں لگے رہو، خدا کا حکم، خدا کی رضا کے لئے پہنچاؤ کہ اللہ حکم یہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی معیت

اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو شریعت میں اتنی اجازت ہے کہ آپ برابر کا اقدام لے لیں، بعض مواقع ایسے آتے ہیں اور اللہ ہے: "وَإِنْ عَدِيتُمْ عَدَاوَتَهُمْ فَعَدَاوَتُهُمْ" یعنی جتنی تکلیف آپ کو پہنچائی ہے، اتنا آپ کو اختیار ہے، مگر اس میں یہ پہلو زیادہ اچھا ہے کہ تم صبر کرو، صبر کرنا بڑا اچھا ہے، "وَالَّذِينَ ضَلُّوا عَنْهُ" اگر تم نے صبر کیا اور ان کو کوئی جواب نہیں دیا، جو انہوں نے کہا اس کو برداشت کر لیا، کہ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں اس میں جو تکلیف آئے گی اس پر ہم صبر کریں گے، بس دل میں یہ

خیال کر لیں کہ اپنا بھی ہم نے اللہ کا حکم پہنچا یا۔

اب آپ نہیں مانتے ہیں، اتنی سیدھی بات کرتے ہیں اور غلط دیتے ہیں، سہولی ہیں، غلط ہیں، ان کو اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں، سب باتیں سن کر خاموش ہو جائیں، صبر کر لیں یہ بہتر ہے، ہم تم کو ”لَا تَلْهَوْا عَنَّا بِغَيْرِ مَعْنٰی“ کا لقب دیتے ہیں، ہر ہم صابروں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیتے ہیں: ”وَأَصْبِرْ“ آپ بھی صبر کیجئے، مگر صبر اپنے لئے نہیں ہو، قوم کے لئے نہیں ہو، پس اللہ کے لئے ہو، اور اللہ کے حکم کے مطابق صبر کرے، جب آپ نے خدا کے لئے صبر کر لیا تو صبر کا بہت بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے: ”إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ“ اس کے ساتھ اللہ کی معیت ہوگی۔

اور معیت الہی تو بڑی بات ہے، اگر ایک سپاہی آدمی کے ساتھ ہو جائے تو آدمی کا دل کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں بکرا، اڑاؤں گا، اگر گورنر ساتھ ہو جائے کہ میرے ساتھ گورنر ہے، اور اگر صدر ساتھ ہو جائے تو پھر تو کسی کو رہنے نہیں دے گا، یہ ساتھ ہونا بڑی بات ہے، اگر واقعی خالق کائنات ساتھ ہو جائیں جن کے فضل و قدرت میں سب کی جانیں ہیں، پھر تو آدمی کا کہنا ہی کیا ہے، اس لئے جن لوگوں نے یہ بات سمجھی ہے ان کے ہر کام حل ہو گئے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خار غرامی پہنچے تھے، کھار کھار کہ ”آپ کو سمجھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو آپ کے ساتھ خار میں تھے اور کھار خار کے غور باتیں کر رہے تھے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضور! اگر انہیں نے ہمارے قدم کے نشان دیکھ لئے تو ہم کو دیکھ لیں گے، اتنے قریب آ گئے ہیں، مگر سردارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اللہ میاں کے حکم سے آئے ہیں دو کھارے ساتھ ہے: ”لَا تَلْهَوْا عَنَّا بِغَيْرِ مَعْنٰی“ اللہ انہوں نے اللہ پاک ساتھ ہو جائیں تو پھر

کسی کی بھال نہیں ہے، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے "ہذا اللہ مفضل" اور یہاں فرمایا ہے ہیں: "ہذا اللہ ترفع الضعیفین"۔

اگر یہ نہیں مانتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، آپ اپنا کام کریں، پس اللہ کے لئے، ان کی طرف نہ دیکھیں، کسی بات کا بھی غم نہ کریں اور اگر کوئی ٹکڑ کرے، کسی بات کی تکلیف کرے تو ان کی کسی بات سے مظلوم مت ہو، غم نہ کر، ہر بات کا اجر دے گا۔ "ہذا اللہ ترفع اللئین حقواً والذین هم شعیبون" تعزتی اہل بیت، کرو، احسان کرو، پھر اس کی معیت تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ میاں کسی کے ساتھ ہو جائیں تو پھر کسی کی بھال ہے، مگر دولت کا کام کرو کہ خود بھی عمل کرو، دین پر اور لوگوں کو بھی حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھے اچھے مضامین کے ساتھ، یہ سمجھ کر کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، پھر اللہ میاں اثر بھی ڈال دیں گے، اور اگر کوئی نہیں مانتا ہے یا تمہارے پاس نہیں آتا ہے، آپ کا کیا بھگا، بچاؤ اس نے اپنا ہے، آپ کیوں بگڑتے ہیں، آپ نے اپنا آخرت کے لئے یہ کام کیا ہے، آپ کو اس کا ثواب و اجر مل گیا، ان کی جاہلیت اللہ میاں کے ہاتھ میں ہے، دینا یا نہ دینا تو ان کا کام ہے، آپ نے ان کے کام میں کیوں دخل دیا، تمام انسانوں کے دل اس کے ہاتھ میں ہیں وہ دلوں کا مالک ہے، آپ تو ان کا غم پہنچاتے رہیں آپ کا صرف اتنا سا کام ہے، جیذا ہم کو خود بھی عمل کرنا چاہئے اور اپنے ہم نگوں کو بھی بڑی دامائی کے ساتھ، بڑی کھجوری کے ساتھ دین کی طرف لانے کی کوشش کرنی چاہئے، سوچ سوچ کر کہ یہ کس طرح راہ پر آسکتے ہیں، جب آپ نے کوشش کرنی، اللہ پاک آپ کو ثواب دیں گے، جو راہ پر آئے گا اپنے لئے اور ان کے لئے گا اپنے لئے۔

"من عمل ضلعا فلفظہ ومن اساء صلیہا" جو ٹیک کام کرے گا اپنے نفع کے لئے کرے گا، نہ کرے گا اپنے نقصان کے لئے کرے گا، اس لئے ہر ایک آدمی اپنا کام سمجھ کر کرے اور اس میں دوسرے کی غلامی نہ چڑے، اپنا کام تو سمجھانے

کا قدر سمجھا دیا ہے، جو یاد ہے اس کو کبھی بجا کر دہلا چائی ہے، اخلاق سے محبت سے دور ہے، اپنے آپ کو چھٹا کھ کر، اس کو بڑا کھ کر، احترام کے ساتھ اس کو دین کی طرف لاتا ہے، پس جا کر یہ معاملہ پورا ہوگا، **وَأَعِزُّوا نَفْسَ الْفِتْنَةِ وَبِالْعَلَمِينَ۔**

وَعَائِیہ کلمات

وَعَائِیہ فرماتے: **أَفْهَمْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَعَهُ لَا شَرَّكَ لَهُ، لَهُ الْفُتُوكُ وَهُوَ الْخُسْفُ يُخْبِنُ وَيُخْبِتُ بَيْنَهُ الْعِزُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا تَمِيعَ لِمَا مِيعْتُكَ وَلَا تَغْطِي لِمَا مَنَعْتُ وَلَا تُلْغِ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، أَنْتَهُمُ أَحْسَنُ خَلْقٍ لَمْ يَخْلَقْهُمُ إِلَّا الْخَيْرُ كُلُّهَا وَأَعِزُّوْنَا مِنَ عِزِّ الدُّنْيَا وَغَدَابِ الْأَعْرَابِ۔**

اے ہمارے پروردگار! ہم کو دُنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہم کو آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، اے خدا! ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اَللّٰہی! ہماری خطاؤں کو معاف فرما دینا، اے ہمارے مالک! جو ہم کام کریں، ہر کام کا انجام بخیر فرما، اَللّٰہی! ہر کام کا انجام اچھا کر دے، اَللّٰہی! دنیا کی زسوائی سے بچانا، آخرت کے عذاب سے بچانا، اَللّٰہی! ہر مسلمان کو خیر عطا فرما دیجئے، اے خدا! آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اَللّٰہی! ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ کی بھٹی نعمتیں ہم پر ہیں، وہ آپ کے احسانات ہیں، آپ کے بڑے بڑے احسانات ہمارے اوپر ہیں، اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنے چاہئے تھے، اَللّٰہی! درگزر فرما دیجئے، جو کچھ ہو گیا توپ کرتے ہیں، آپ ہی کے گواہ کئے ہیں اور آپ ہی سے معافی چاہتے ہیں، اے خدا! ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اَللّٰہی! جو گناہ ہم نے جان کر کئے ہیں وہ بھی معاف کر دیجئے اور جو سمجھا ہو گئے ہیں وہ بھی

معاذ کرو دیجئے، آپ حضور ہیں، آپ رحیم ہیں، دم کرنے والے ہیں ہم پر دم فرما دیجئے، ہم کو بخش دیجئے، آپ دم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر دم کرنے والے ہیں۔ اے العالمین! امارا ایمان پر خاتمہ فرماتا، اے اللہ! ایمان پر قائم رکھنا، اے اللہ! موت کے وقت اسلام پر قائم رکھنا، الہی! قبر میں مگر تکبر کے سوال کے جواب میں کامیاب فرما، اے اللہ! حشر کے میدان میں حواری کوڑے سے پانی پھونکا، الہی! عرش کے سایہ میں جگہ دینا، جبکہ آپ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، دوزخ کے اوپر ہلی صراط پر سے گزرتا ہمارے لئے آسمان نہیں ہے، آپ مہربانی فرما، بھلی کی طرح وہاں سے گزار دینا، الہی! ہم آپ سے جنت الفردوس مانگتے ہیں، اپنی رحمت سے جنت الفردوس ہم کو عطا فرما دینا، دوزخ سے بچا دینا، دوزخ سے بچا دینا، اے اللہ! دوزخ سے بچا دینا، اے اللہ! ہمیں نیک بنا دے، ہر دلی اولاد کو بھی نیک کر دینا، ہم کو بخش دیجئے، ہمارے باپ کو بخش دیجئے، الہی! تمام مسئلوں کو عزت دیجئے، جہاں جہاں مسلمان ہیں رہے ہیں ان کی مدد فرمائیے، کافروں کو اور دہریوں کو ہلاک کر دیجئے، اے العالمین! ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔

فَلْيُكَلِّمُوا هَٰؤُلَاءِ سَلَامًا ۖ سَلَامًا ۚ وَآخَرُ الدُّعَاءِ ۖ

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(مستند "ابلاغ" کراچی، المجلد ۱۳ - جون ۱۹۸۳ء)

قصیدہ بردہ کے چند اشعار

طَلَبْتُ مَنَّةً مِنْ أَمْرِ الْعَالَمِينَ

إِنِ افْتَكَيْتُ فَلَمَّاعَةً بِالسُّؤْمِ

عزیز شرف الدین ہوسیری رات اللہ صبح صاحب قصیدہ کہتے ہیں:-

میں نے اس ذات گرامی کی منت پر (تکلف کر کے) ظلم کیا ہے، جس کی عبادت کا یہ حال تھا کہ شبہ تاریک کی عبادت میں اتنا طریق قیام کیا کرتے کہ ان کے پائے مبارک پر دُورم آگیا۔

حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت بیان کرتی ہیں کہ:-

آقا نے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قدر لہذا اور فرماتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پر دُورم ہو گیا، اس پر عرض کیا گیا: آپ کیوں اس قدر تکلیف اٹھاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں (یہ بھی تسلی دینے کے لئے کہہ دیا) آپ نے فرمایا: اَمَّا كَوْنُ عَصَا شُكُورًا کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

وَسَلَّ مِنْ نَسَبٍ أَخْشَاةٍ وَطُورِ

نَحْنُ الْجَحْلُورَةُ كُنْشَاةٍ مُتَرَفِّفِ الْأَدَمِ

اور بھوک کی وجہ سے حکم مبارک کی نرم و نازل کوکھ پر پتھر پاندھ گئے تھے۔

حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ دکھائے کہ ہر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، (اس پر ہماری تسلی کے لئے) آقا نے اپنا شکم مبارک دکھایا اس پر وہ پتھر بندھے ہوئے تھے۔

عمر بصر کی بات جو یہ ہے، سنکھ چلا جا چرچ و ز میں ہے

فقر میں استقامت کا یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم

ہاتی یہ فقر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا تھا، اس لئے آگے

فرماتے ہیں۔

وَزَلْزَلَةُ الْجَبَانِ الشُّمُّ مِنْ ذُفْعٍ

عَنْ قُطَيْبٍ فَلَا زَلْفَا إِلَّا شَمُّ

آپ کو سونے کے چند پہاڑوں نے اپنی طرف ہل کرنا چاہا، مگر آپ نے اپنی جانب سے لا پرواہی کا اظہار فرمایا۔

حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:-

اسے عائنہ اگر میں چاہتا تو سونے کے یہ ڈھیرے ساتھ ساتھ

چلتے، میرے پاس فرشتے آیا تو (اتجا عیسم) کہ صرف اس کے

چپٹے کی جگہ کہہ کے بردہ تھی، سو اس فرشتے نے کہا کہ آپ کو

آپ کا زبٹ سلام کہتا ہے اور آپ کو اختیار دیتا ہے کہ خود نبی

عہد ہو جاؤ یا نبی اور بادشاہ ہو جاؤ، مجھے جبرائیل دکھائی دینے

انہوں نے بھی اشارہ دیا کہ عیدیت ہی بہتر ہے، اس لئے میں

نے کہا کہ مجھے جنت کے ساتھ عہدیت پسند ہے۔

اور اسی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی طرح بیٹھ کر کھانا کھایا

کرتے تھے، بھگپے لگا کر (منکھروں کی طرح) کھانا نہیں کھاتے تھے، اور فرماتے: "میں تو

غلام کی طرح کھاتا ہوں۔"

(شرح الحدیث)

وَاتَّخَذَتْ رَغِيذَةً لَهَا حُرُورًا

إِنَّ الْحُرُورَةَ لَا تَعْدُو إِلَّا عَلَى الْعِصْمِ

(آپ کو بھی ضروریات زندگی پیش آتی تھیں) مگر ان ضرورتوں نے آپ کے ذہن کو اور زیادہ گریباں اور بھلا ایک مصمم شخصیت پر یہ دنیا کی ضرورتیں کیا اثر کر سکتی ہیں، جن کی شان یہ ہے ۔

وَضَعُفٌ تَدْعُوهُ إِلَى الذَّنْبِ حُرُورَةٌ مِنْ

لَوْلَا لَمْ تَخْرُجِ الذَّنْبُ مِنَ الْعِصْمِ

بھلا دنیا کی ضرورت اس ذات کو اپنی طرف کیسے بلا سکتی ہے کہ اگر وہ محصور نہ ہوتے تو دنیا ہی عدم سے وجود میں نہ آتی۔

وہ اگر محصور نہ ہوتے کون و مکان موجود نہ ہوتے

اور مسموم نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم

یہ حدیث ”لو لاک لما خلقت الافلاک“ اگرچہ محدثین نے اس میں

کلام کیا ہے اور لفظ کو یہ ضعیف ہی سمجھتی تھی مگر معنی صحیح ہے۔ آپ میں ان کا نام لیں۔

مُحَمَّدٌ نَبِيُّ الْكَوْنَيْنِ وَالْفَلَكَيْنِ

وَالْفُصُولَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَبَيْنَ الْعِصْمِ

وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو دونوں کون کے سردار ہیں، یعنی

عالم زمانہ و عالم آخرت اور جن و انس اور دونوں فریق عرب و عجم سب کے سردار ہیں۔

”عجم“ کے معنی جو کہے ہوئے، ان کی ان کے رب نے تعریف کی ہے:

”فَكَرَّمْنَاكَ عَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ“ اور کہ ہے: ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ ہے شک

آپ بڑی عظمت کے لائق الخلاق کے مجسمے ہیں، اور فرمایا: ہم نے آپ کو اسے ہی!

سارے جہان و اہل کے لئے باعث رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

مولانا عبدالرحمن ہاشمی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں ۔

چہ نامست اینکہ در دیوان ہستی

ہر دل گرفتہ نامے بخش دہی

اس عالم ہستی میں یہ کہا پیارا اور محترم نام ہے کہ اس نام کا اس سے پہلے
دنیا میں کوئی نہیں گزرا۔

دہانم چوں ازو حریفے سراپد

دل و جان لذت پر بر آید

اللہ میاں یہ کہا پیارا نام ہے "محمد" جب اس کا ایک حرف زبان پر آتا ہے تو
دل و جان لذت سے بھر جاتے ہیں۔

چوں نام ناست نام آور چہ باشد

مکرم تر بود از ہر چہ باشد

میں کہتا ہوں الٰہی! جب ان کا نام ایسا ہے تو ان کا یہ پیارا نام ہے وہ کیسے
ہوں گے، بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ الٰہی خدا نے پیدا کیا ہے ان میں سب سے
مکرم وہی ہو سکتے ہیں۔

مکرم شو ز عالم نسل آدم

مکرم تر دولت از ہر مکرم

نسل آدم کو جو خدا نے مکرم و شرفیت بخشی ہے، یہ ان کی جہ سے بخشی
ہے کیونکہ خدا کی مخلوق میں سے ہر مکرم ہستی سے زیادہ مکرم اور قابلِ مکرم و تعظیم ہیں۔

خدا بر سر درواں را سرور پیش داد

ذخیل انبیاء سرور پیش داد

خدا نے ان کو سارے سروروں پر سرور رکھا ہے، اور حضراتِ انبیاء علیہم
السلام کی جماعت پر ان کو سرکاری عطا کی ہے۔

ایک جگہ مولا جانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں فرماتے ہیں ۔

چلوے ہم نفس ہا ہم حکم
من و تو کشتہ شیف حکم
وہ حرفے پر مراد دل نکویم
پائے خواہد تاخاں را ہم حکم

اے رفیق! ہم نفس آ کر ہم مل کر دارا آئسو یہاں کیونکہ میں بھی اور تو بھی
ان کی شاہن جہلی پر مرٹنے والے ہیں، اس سروراد وہ جہاں کے پائے مہرک پر
آنکھیں مل لیں اور ان کی دو باتیں کر کے دل کی مروراد رگن بھالیں۔

نَبِيْنَا الْاَبْرَ السَّاهِيْنَ فَلَا اِخْدَ
اَبْرَ لِيْ قَوْلٍ لَا مِثْلَ وَلَا نَعْمَ

ہمارے نبی انجی باتوں کا حکم دیتے والے اور نہ ہی باتوں سے منع کرنے
والے ہیں، بھلا ان کی بات کر دینے یا ناں کر دینے سے زیادہ نیک کسی کی بات یہ ناں
ہو سکتی ہے۔

ذَعَا اِلٰى اَهْلِ الْمُنْتَضِبِ كُنُوْا بِهٖ
مُنْتَضِبِ كُنُوْا بِمَنْحِلٍ غَيْرِ مُنْقَضِمٍ

وہ اہل اعدا و شریک کی طرف لوگوں کو بلاتے والے ہیں، جو بھی ان کی اس
دعوت الی اللہ کو قہام لے گا تو گویا اس نے ایسی مضبوط راستی کو قہام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹ
سکتی ہے۔

حضرت ابو شریح خضائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سروراد عالم وہ لہیان صلی
اللہ علیہ وسلم در دولت سے ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا -

کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا:
بارئک ہم گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ: یہ قرآن اس

کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سراقہ ہمارے ہاتھ میں ہے، سو تم اس قرآن کو مضبوط پکڑ لو، تم کبھی گمراہ نہ ہو گے اور ہرگز ہلاک نہ ہو گے۔ (طبرانی)

فَدَلَىٰ السَّبِيحَيْنِ بَسْمِ خَلْقِي وَلَمْ يَ خَلْقِي

وَلَمْ يَفْضَلْهُمَا بَسْمِ خَلْقِي وَلَا يَخْشَعُ

وہ تمام پیغمبروں پر فوقیت رکھتے ہیں جمال و کمال میں بھی اور اخلاق میں بھی ایسے ہیں کہ ان کے علم و حکم کے درجے کے قریب کوئی نہیں پہنچا ہے۔

حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدے میں کیا نقشہ کھینچا ہے، یہ وہ قصیدہ ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روحِ مطہرہ پر جا کر پڑھا ہے، اور خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیزارت ان کو بھی ہوئی اور حکم و قوت کو بھی وہ مزید زیارت نصیب ہوئی، آپ نے غلا جاتی کے لئے باتیں بھلائیں اور غلا جاتی بھی محبت سے سرشار تھے، سائے بلبل نہ رہ سکے، روحِ مطہرہ پر جا کر سنا پور پڑھا، ممکن ہے شوق سے پڑھنے والے کو اب بھی زیارت نصیب ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے۔

دگر دی برآمد جان عالم

رحم یا نبی اللہ رحم

اے اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی زیارت کے شوق میں اس بھر و طراق سے دنیا والوں کی جان نکل چکی ہے کہ کسی طرح ویدار ہو جائے، کسی طرح زیارت ہو جائے، اے اللہ کے نبی رحم فرما، رحم فرما۔

ن آفر رحمہ للعالمین

ذکر و ماں چرا غافل نشینی

تو کیا آپ سب جہانوں کے لئے باعثِ رحمت نہیں ہو اور جب ہو اور یقیناً

ہو تو پھر ہم غم و غمائی نہایت، دیکھ کر کے ترس جانے والوں سے بے خبر سے ہو گئے ہو، کسی طرح ان کی بھی تو خبر ہو، کہ جنگ یہ فرق میں ڈھپتے رہیں گے، اب تو ذرا باہر آجاء، آپ کی زیارت کے مشتاق دورِ دولت پر کھڑے ہیں، جس طرح آپ چاہیں مگر ہم زیارت کے لئے بے تھکن ہیں۔

لڑناک اے لالہ میرا بے خبر

چوں زخمِ خواب تو خواب بے خبر

اے لالہ میرا خاک پاک سے اٹھ جاؤ، اے زخمی خند سے سونے وار، لے خند سے بیدار ہو جاؤ، دیکھو فراق سے اس قسمت کا کیا حال ہو گیا ہے۔

بدوں آؤ سر از بد بھائی

کہ زوئے مست کج زندگانی

ان بھئی چادروں سے سر مبارک تو نکال لیجئے، ذرا جیرا انور کو ایک نگاہ ہم بھی دیکھ لیں، آپ کا زوئے مبارک دیکھنا ہماری زندگی کی کج ہوگی یعنی ہماری حیات کا سب سے سہانا وقت یہی ہوگا کہ جس وقت ہم آپ کے جمال چہرہ آرا کو ایک نظر دیکھ رہے ہوں گے۔

شبِ اندوہ مارا روزِ گروں

زودیت روزِ ماہِ فیروزِ گروں

ہماری اندوہ و غم والی بات کو روزِ مدائن کی طرح کر دیجئے آپ کو دیکھ لینے سے ہمارے دن کو کامیاب بنائیے، ہم اپنی قسمت پر فخر کریں گے کہ اس روز ہم کو سرورِ دو جہان کی زیارت ہوئی، بھلا اس سے زیادہ کامیاب دن کون سا ہو سکتا ہے، بھلا ہم اُمّی نور آپ کی زیارت کر لیں۔

ہر تن در پیشِ خمر ہوئے جام

ہر برہنہ کا فوری جام

ملک و مہر میں بسائے ہوئے پوشاک کو زیب تن فرما لیجئے اور سر پر کافوری
قلمس باندھ لیجئے جیسا کہ آپ کا لباس مبارک ہے (تصویری میں آجائے)۔

فرود آؤں از سو گیسوں را

قلن سایہ چا سرو دہاں را

سر مبارک پر سے گیسوئے مبارک کو نیچے فرما کر اس سرو جیسے قد مبارک کے
پاؤں مبارک کا ہم پر سایہ ڈال دیجئے۔

لایم طائلی نعلین پاکں

شراک از رشتہ چا نہائے ماکن

طائف کے نرم و نازک چمڑے کی بنی ہوئی نعلین مبارک پہن لیجئے اور بھری
جاہلوں کے رشتے کا تسمہ بنا کر ان میں ڈال لیجئے۔

بھانے دیدہ کردہ فرش راہد

چوں فرش اقبال پاویں تو خواہد

ایک ڈایا کی آپ کے راستے کے فرش پر نظریں جمی ہوئی ہیں (کہ چہرہ انور
کی طرف نظر کرنے کی ہمت نہیں ہے، صرف فرش راہد پر نظریں جمیں کہ قدم مبارک
آئیں اور دل کی مراد پوری ہو جائے۔

بلکہ فرش کی طرح کردہ آپ کے قدم مبارک کو آپ کے چہنے وقت بوسہ دینا
ہے ہم بھی آپ کے پائے مبارک کو بوسہ دے کر اپنا نصیب چکا لیں۔

ذبحہ پائے در محن حرم نہ

خلق خاک رہ بوساں قدم نہ

حجرہ مبارک سے محن حرم میں پائے مبارک تو رکھ لیجئے اور حق اپنے راستے
کی خاک کو بوسہ دینے والوں کے سر کی مانگ پر اپنا قدم مبارک رکھ کر شادیاں کیجئے،
اگر آپ کا قدم مبارک دوسرے سروں پر رکھا جائے تو ہمارے لئے اس سے زیادہ خوش

معارف و مہارتیں ۳۳۸ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب مدظلہ
 نصیبی ہو سکتی ہے، مگر آپ تشریف تو لائیں۔

بدھ دستے زباں دلا دکان را

بکری دلداریے دلداریاں را

ان چارے ہونے اور پھٹے ہوئے کو اپنا دست مبارک پکڑا دیجئے اور من دل
 مبارک کرنے والوں کی دلداری فرمائیے۔

اگرچہ فرق دریا نے مہا جیم

قہار شگ لب پر خاک را جیم

اگرچہ ہم گناہوں کے دریا میں فرق ہو چکے ہیں مگر آپ کی راہ کی منی پر
 شگ لب چڑے ہوئے ہیں۔

تو ابرہہ دھنی آئی یہ کہ گاہے

کئی بر حال لب خشکاں لگا ہے

آپ تو ابرہہ رحمت ہیں، آپ کی شان کے لائق بھی ہے کہ ان خشک لبوں
 کے حال پر نظر فرمائیں۔

یہ اسی قصیدے کے چند اشعار ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 تھا کہ چاہی کہ روک لو کہیں یہاں نہ ہو کہ ہم سن کر باہر آجائیں، بادشاہ وقت نے ان کو
 قید کر دیا، شب خواب ہی فرمایا کہ قید کرنے کو کس نے کہا ہے؟ اس عاشق کو رہا کرو۔
 دیکھو! وہ ائمہ معبود شمس طریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں راہبر
 برت پاک کا نقش کھینچ رہی ہیں حالانکہ آپ ہجرت فرماتے وقت مدینہ منورہ کے
 راستے میں چند ساعت اس ائمہ معبود کے پاس ٹھہرے تھے کہ وہ مسافروں کی خدمت
 کرتی تھی۔ واحسنہ واحملہ من لوط، اقرب ہو تو بڑے لطیفہ اخلاق والے جمال
 والے معظوم ہوں، صلوات اللہ علیہ کو اپنی بڑی ہی شیریں تھی، فصلا اور ہر بات انگ انگ
 صاف ہوتی تھی، لا تلز و ہسو، نہ کسی پر غیب لگاتے اور نہ بیجا وہ کوئی بات نکلتی، بھائی

مستطیل حوزات لفظیہ ان کے کلمات پر دئے ہوئے سوتیوں کی طرح تھے، بعضوں پر سوتی کی طرح تلخے تھے، وجہ یہاں یہ تھا، لاشعاً ان میں طویل، تو ان کے لیے پانی میں ڈرائی بھی نقص کی بات نہ دیکھے، ولا تفتحه عن قصر، اور نہ لکھنے پانی کی کوئی نوائی پائے، غصن بن غصین، کہا کیوں دو شاخوں کے درمیان وہی شاخ کی طرح تھے، لھو مصر لللاجة، دو تئیں میں سب سے زیادہ انوار والے تھے، واحسبهم قدوا، اور ان میں مرتبے میں سب سے اعلیٰ تھے، لہذا رضاء بعضوں پر، ان کے رفیق ان پر جان دیتے تھے، ان قلی مسعوا قولہ، اگر وہ بولیں تو ان کی بات نور سے سنئے، وان امور تملوا والی امور، اگر وہ کوئی حکم کریں تو اس کی تعمیل میں دوڑ پڑیں، محمود، قابل حمد اور لائق تعریف تھے، محمود اگر ان پر عہد کیا جائے تو بجا ہے، لا عہدس ولا عہد، نہ ترش رو تھے اور نہ کلام مخلقی کرتے تھے۔

امیر خسرو علیہ الرحمۃ کہتے ہیں ۔

اسے چہرہ زیبائے تو رقبہ تاج آزری
بر چند ہفت نکلم دو حسن زان ہلاتری
اسے نور ذات کبریا قدیل قصر خسروی
بر برقی تو لہد بجا واللہ تاج خسروی

(دیوان "بیدار" کراچی ڈیپو ۱۹۶۸ء۔ پہلی ۱۹۹۸ء)

مغفرت کی بارش

اس مضمون میں ایسے اعمال، صفت کی احادیث، روای کی نقل ہیں جن پر
مکہ ہوں کی مغفرت مرحب ہو جاتی ہے، لیکن میں کہہوں سے مراد گناہ
صغیرہ ہوتے ہیں۔ کبرہ گناہ کی معافی کے لئے توبہ کرنا سب اس کی فراہم
کے شرط ہے۔ اور حق تعالیٰ اللہ کے جو گناہ ہیں وہ سب تک اس بندہ سے
مستغنی، اور انکی یا معافی شکی نہ کری جو سب پر حق اللہ بھی صاف نہیں ہوتا،
بندہ کا حق صاف کرانے یا ادا کرنے کے بعد ہی مغفرت مرحب ہوتی
ہے، یہ تو نون الٹی ہے۔ اور ویسے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے
کر لے اور جس کو چاہے بخش دے۔ لہذا ان احادیث کو چاہئے کہ اس
تخصیل کا خیال رکھیں۔

پچھلے گناہ سب معاف (گناہ صغیرہ)

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے دھوکا اور
تہمت حسن طریقے پر دھوکا، پھر فرمایا: جس شخص نے میرے اس دھوکے کرنے کی طرح
سے دھوکا، پھر مسجد میں آیا، وہاں دو رکعت نفل ادا کی، پھر بیٹھا تو اس کے پچھلے گناہ
معاف کر دیئے جاتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: دھوکا مت
کھانا۔ (بخاری) دھوکا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ نفل کے بغیر مغفرت کے بغیر رہنا۔
رہنا، باقی اعمال بھی کرتے رہنا۔

ایک حدیث میں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی دھوکا کرے اور (سخت کے مطابق) اچھی طرح

دھوکہ دے، تو اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں جبکہ وہ نماز ہوا کرے۔ (مسند علی بن ابی طالب) حضرت خیر بن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دھوکا پانی منگایا جبکہ سردی کی رات میں وہ نماز کے لئے جانا چاہتے تھے سو میں پانی لایا اور انہوں نے (دھوکا دیا جس میں) اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے، تو میں نے عرض کیا کہ: اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرے یا اللہ بڑی بھاری سردی والی ہے، پس انہوں نے فرمایا کہ: میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے: جب بندہ دھوکا کو کامل طریقے سے کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ (بخاری)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے: جس نے دھوکا اور کامل طریقے سے دھوکا دیا کہ اپنا ہاتھ اور چہرہ دھوئے، اپنے سر اور کانوں کا مسح کیا اور اپنے پاؤں دھوئے، پھر وہ فرض نماز کے لئے کھڑا ہوا تو اس دن پر وہ گناہ (مغفروں) معاف کر دیا گیا جس کے لئے اس کے پاؤں چلے ہیں اور اس کے ہاتھوں نے پکڑا ہے اور اس کے کانوں نے سنا ہے اور اس کی آنکھوں نے دیکھا ہے اور اس کے غصے نے کوئی نرے خیالات میں انہماک کیا ہے، اور کہہ: واللہ! میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہمارا سنا ہے کہ شام میں کر سکتا ہوں۔ (احمد) اور ایک روایت میں ہے کہ جب دھوکہ کے بعد بیٹھتا ہے تو بٹھکا ہوا ہوتا ہے۔ (مسند احمد)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: جو مسلمان کہ دھوکہ کرتا ہے پس کامل طریقے سے دھوکہ کرتا ہے پھر اپنی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے، پس جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے اسے جان کر پڑھتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے (مطلب یہ ہے کہ قصداً نماز سے غفلت نہیں برتتا) تو جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے

(مسم)

والے دن تھا۔

ایک لمبی حدیث میں ہے کہ: جس شخص نے پانچ وقتوں کی نماز پابجا امت
پڑھنے کی مخالفت کی تو وہ میرا بھگچھے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن
(بے گناہ) تھا۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں
نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے: جس شخص نے حکم کے
مطابق وضو کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھی تو اس کے اگلے دیکھے گناہ (مستورہ)
بخش دیئے جاتے ہیں۔

حضرت زید خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: رسول خدا صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا: جس نے وضو کیا اور (سنت کے مطابق) اونچی طرح سے وضو کیا اس
کے بعد دو رکعت (تحتیہ الوضو کی) پڑھیں جس میں سو سے کام نہیں لیا (دھیان سے
نماز پڑھی) تو اس کے دیکھے گناہ معاف کر دیئے گئے۔ (ابو داؤد) ایک روایت میں یہ
ہے کہ نماز کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اس کے گناہ
معاف کر دیئے جائیں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے: وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ: جس شخص نے عصر سے قبل چار رکعت
(سنت) پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے گا۔ (بخاری)
ایک حدیث میں ہے: میری اُمّت والے بیٹھ عصر سے قبل چار رکعت سنت پڑھنے
پر ہیں گے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس طرح چلیں گے کہ ان کے گناہ حتیٰ طور سے نکلتے
ہوئے ہوں گے۔

حضرت محمد بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت حماد بن
یاسر رضی اللہ عنہ کو مغرب کے بعد چار رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا کہ

میں نے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد چھ رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ فرمایا تھا کہ جو شخص مغرب کے بعد چھ رکعت پڑھے گا قرآن کے گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ (طبرانی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے بستر پر سونے کے لئے لیٹے ہو یہ کلمات پڑھے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْخَلْقُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ" اس کے گناہ یا اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ (نسائی)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بستر پر سوتے وقت میں پڑ یہ کہہ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ" قرآن کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے طوطا سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اور چاہے درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہوں یا ریت کے پلے کی ریت کے اجزاء کے برابر کیوں نہ ہوں، یا اس دنیا کے (جب سے ہے جب تک رہے گی اس کے) کل ایام کے برابر گناہ ہوں جب بھی وہ بخش دیئے جائیں گے۔ (ترمذی)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ کلمات کہے: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ فَطَهَرَ وَطَنَ فَخَبَّرَ وَهَبَكَ لِمُسْرٍ أَلَّذِي تَخِشُ وَتُحِبُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" تو وہ ایسا نیک ہوں سے ایسا پاک ہو گا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے نیک تھا۔ (طبرانی)

حضرت معاذ بن اہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا فرمایا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سے جو شخص رات کو نماز پڑھے (تہجد) اسے قراءت جبر سے کوئی چاہئے کیونکہ ملائکہ اس کی نماز کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قراءت سنتے ہیں، اسی طرح وہ ایمان والے جنات جو ہوا میں ہوتے ہیں اور جو آسمان میں گھروں میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اس کی قراءت سنتے ہیں اور اس کی قراءت کرنے کی وجہ سے فاسق جنات اور سرکش شیاطین اس کے گھر سے اور آسمان میں گھروں سے دور کر دیئے جاتے ہیں اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس پر نور کا ایک خیمہ قائم کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے آسمان والے اس طرح راست پاتے ہیں جس طرح سمندروں کی موجوں میں اور ٹھنڈی میدانوں میں آسمان کے ستاروں سے راست معلوم کیا جاتا ہے، پھر جب یہ قرآن پڑھنے والا مر جاتا ہے تو وہ نور کا خیمہ اٹھایا جاتا ہے پھر آسمان کے فرشتے دیکھتے ہیں تو وہ نور نظر نہیں آتا، پس ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فرشتے اس شخص سے طہارت کرتے ہیں اور زمیں میں جہانے کے بعد اس کی ذراچ پر فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو اس کے محافظ تھے، اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کا استقبال کرتے ہیں، پھر جس روز یہ اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا اس کے لئے استفادہ کریں گے۔ (بخاری)

جس شخص نے صبح کو سو دفعہ اور شام کو سو دفعہ "سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَّحَاتُ بِحَمْدِكَ" پڑھا تو اس کے گھر کو خوشی دینے والی آگ لگے گی اور اس کے لئے سو دفعہ دعا ہے اور سو دفعہ دعا ہے۔ (مسلم)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے صبح یا شام کو یہ کہا: "اللّٰهُمَّ قَسْرَ اضْبَعْتَ اَنْفُصِي وَتَشَدَّدَ حِمْلِي عَزَّيْكَ وَفَضَّلْتَ حِلْفِي وَخَبَّرْتَ حَلْفِي اَنْتَ اَنْتَ اَلَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ وَ اَنْتَ فَخَصْمٌ لِّعَبَادِكَ وَرَسُولٌ لِّكَ" تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک چوتھائی روزہ دے گا، پھر جس نے دو روزہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے آدھے کو دو روزہ سے آزاد کر دے گا، پھر جس نے دو روزہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے آدھے کو دو روزہ سے آزاد

کر دے گا، جس نے عین دلو کہا تو اللہ تعالیٰ اس کا تین چوتھی روزیٰ سے آزاد کر دے گا، پس اگر اس کو چار دلو کہا تو اللہ تعالیٰ اس کو دو روزیٰ سے آزاد کر دے گا، روایت کیا اس کو بعد ازاں نے اور ترقیٰ میں آزاد کرنے کے لفظ کے بجائے یہ فرمایا ہے کہ آج جس قدر اس کے گناہ ہوئے ہیں سب بخش دیں گے اور شام میں کہا تو رات میں بخونہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔

حضرت عہد اللہ بنی ہر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دن کا اول سرائیکی سے شروع ہوا اور اس کا ختم بھی خیر ہوا تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان کے گناہ مت لکھو۔ (طبرانی)

حضرت ابان الحارثی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی مسلمان بندہ جب صبح کرتا ہے اور کہتا ہے: "ربی اللہ! فسطحیہ الیہ لا اظہر منک بہ شئنا و اظہر منک لا یفہم الا اللہ" تو اللہ تعالیٰ اس کے شام تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسی طرح اگر اس نے شام کو کہا تو صبح تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: دلوں احوال کے خدمت کرنے والے فرشتے (کرنا کا شین) اللہ عزوجل کی طرف راست یا دن کے احوال اٹھا کر لے جاتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ اس کے نام احوال کے شروع میں اور اخیر میں بھلائی دیکھتے ہیں تو فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو میں نے اس بندہ کے نام احوال کے دلوں کتابوں کے درمیان جو جگہ ہے معاف کر دیا ہے۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے انہوں نے کہا: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: جس نے چاشت کی دو رکعت پڑھ لیگی کی تو اس کے

گناہ معاف کر دیتے جائیں گے اگرچہ سدا کے جہاک کے برابر ہوں۔

ف:۔ میں سب سے مراد گناہ صغیر ہیں، اگرچہ کتنی ہی تعداد میں ہوں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو غیبوں کی قیامت میں دے گا اور گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔

حضرت عقیل بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرود، جنک میں گئے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بائیں کر رہے تھے، پس آپؐ نے فرمایا: جس کے سامنے آفتاب آجائے (مراد اشراق کا وقت ہے) پھر دو گھڑا ہو، پس وضو کیا، پس بہت اچھی طرح وضو کیا، پھر گھڑے ہو کر اس نے دو رکعت نفل پڑھیں تو اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور ایسا ہو جائے گا جیسے اس کے پیچھے سے پتھر ہونے کے دن تھا۔

حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: جب آفتاب نکلنے کے بعد آجائے تو پچھلے جیسے (مغرب میں ڈوبنے سے پہلے) عصر کے وقت ہوتا ہے، پس آدمی دو رکعت نماز پڑھے، پھر بعد سے کرے تو اس روز کی عبادت کا اجر اس کے لئے لکھا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: میرا گمان ہے کہ فرمایا تھا: اس کی خطائیں معاف ہو جائیں گی اور میرا خیال ہے یہ بھی فرمایا تھا کہ: اگر وہ مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ (طبرانی)

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبدالمطلبؓ کو کہا: یا عباس! اسے بچہ جان! کہ میں آپ کو غلط نہ کروں، کیا میں آپ کو نہ دے دوں، کیا میں آپ کو برہ نہ کروں، کیا میں آپ کو اس چیز میں نہ دلاؤں، جب آپ دو کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمادیں گے اس کے اور پچھلے اور بڑے دن کے، غلط سے اور جان کے کئے ہوئے اور صغیرہ اور کبیرہ اور ظاہری اور چھپوئے ہوئے کہ آپ چار رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں فاتحہ اور سورت سے جب فارغ ہو جائیں تو قراءت کے

بعد کھڑے کھڑے آپ یہ کہیں: ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللهُ أَكْبَرُ“
 چودہ دفعہ پھر ڈکوع کریں اور ڈکوع کی حالت میں دس دفعہ کہیں اور پھر اپنا سر ڈکوع
 سے اٹھائیں تو دس دفعہ کہیں، پھر جہ سے میں چ کر حالت جہ میں دس دفعہ پھر جہ سے
 سے سر اٹھائیں اور بیٹھ کر دس دفعہ کہیں، پھر دوسرے جہ سے میں چ کر دس دفعہ کہیں،
 پھر وہ جہ میں کے بعد بیٹھ کر دس دفعہ کہیں، پس ہر رکعت میں یہ (تسبیح) پچھتر دفعہ
 ہوئی، اسی طرح ہر رکعت میں کریں، اگر آپ ہر روز ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں،
 پس اگر اس کی طاقت نہیں تو ہر جمعہ میں ایک دفعہ، پس اگر نہیں کر سکتے تو ہر مہینے میں
 ایک دفعہ، پس اگر نہیں کر سکتے تو سال میں ایک دفعہ، پس اگر نہیں کر سکتے تو اپنی عمر میں
 ایک دفعہ۔ (جمادی)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے: کوئی آدمی کوئی گناہ کرے، پھر کھڑا ہو پاک
 صاف ہو جائے، پھر نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے مگر اللہ پاک اس کو
 معاف فرمادیں گے۔ (ترمذی)

جمعہ سے متعلق

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: جس شخص نے ہفتویہ اور (سنت کے مطابق) اچھی طرح سے ہفتویہ پھر وہ جمعہ
 کے لئے آیا، پھر اس نے (خطبہ) خود سے نہ اور چپ رہا تو اس جمعہ سے دوسرے
 جمعہ تک کے گناہ بخلی اپنے گناہ اور تین دن کے اور زیادہ بھی، اور جس نے نکلے گا
 (تکبیل کرنے کو) ہاتھ لگایا اس نے لغو کام کیا۔ (مسلم، ۵۱۷۱)

اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر نیکی کا دس گنا ثواب مقرر ہے، اس لئے بچنے کے
 سات دن اور نوچ اور تین دن کے تاکہ دس گنا پورا ہو جائے۔ اور ”مستحق کام کیا“ اس کا

مطلب یہ ہے کہ آخر سے محروم ہو گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت میں آیا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پانچوں نمازیں اور جمعہ سے لے کر جمعہ اور رمضان سے رمضان درمیان کے گناہوں کے لئے مٹانے والے ہو جاتے ہیں، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے روز کسی مسلمان کو بخشش کے بغیر نہیں چھوڑتے ہیں۔ (طبرانی مرقۃ فیاری، ص ۱۰۰)

ایک حدیث میں ہے: ہم آپ میں آخر میں آئے مگر قیامت کے روز اول ہوں گے، اور تمام مخلوق سے پہلے بخشے ہوئے ہوں گے۔ (مسلم نو)

حضرت ابو بکر اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے جمعہ کے روز غسل کیا اس کے گناہ موقوف کر دیئے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل بالوں کی جڑوں میں سے گناہ اور خطائیں کھینچ لیتا ہے اور دھو دیتا ہے۔ (طبرانی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے سے ایک نور اس کے قدم سے آسمان تک کی برابر ٹلکتا ہے، جو قیامت تک چمکتا رہتا ہے، اور دونوں حصوں کے درمیان کے گناہ موقوف کر دیئے جاتے ہیں۔ (ابن ماریہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے رات کو سورۃ فاحش پڑھی اس کی بخشش ہوئی، اور ایک روایت میں ہے: جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک مکان بنادیں گے۔ ایک روایت میں ہے: جس نے کسی بھی ایک رات سورۃ فاحش تلاوت کی تو ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے

رہتے ہیں۔

خیر خیرات

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرات کیا کرو کہ صدقہ تم کو دوزخ کی آگ سے پھرانے کا ذریعہ ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہیں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے ایک عابد نے اپنے گرجا میں ساتھ ہی عبادت کی، بادشہ ہوئی زمین پر سبزہ کا تو راہب نے اپنے گرجا سے جہانک کر دیکھا اور کہا: اگر میں گرجا سے نیچے آجوں تو شاید زیادہ بھلائی کر سکوں، سو وہ نیچے نکلے اور اس کے پاس ایک روٹی تھی یا دو روٹی تھیں، پس اسی اثنا میں کہ وہ زمین پر تھا اسے ایک عورت ملی اور وہ عورت اس سے باتیں کرنے لگی، اور وہ بھی عورت سے باتیں کرنے لگ گیا حتیٰ کہ منہ کالا کر لیا، اس کے بعد راہب نے ہوش ہو گیا، پھر وہ غسل کے لئے کسی جوہر پر گیا، وہاں ایک سانپ آیا تو راہب نے اشارہ کیا کہ وہ دونوں روٹیوں لے لے، اور راہب کا انتقال ہو گیا، اس کی ساتھ سال عبادت کو اس ایک رات کے ساتھ توڑ گیا تو رات اس کی ٹانگوں پر غالب ہو گیا، پھر وہ ایک یا دو روٹیاں رکھی گئیں ٹانگوں کے پلاڑے میں، اب ٹانگیاں غالب ہو گئیں اور اس کی بھٹکتی ہوئی۔ (ابو داؤد)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کسی شخص کی زوجہ سے طلاق نے ملا تو اس کی تو طلاق نے در یافت کیا: تو نے کوئی بھلائی کی؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا پادرو تو لوگوں کو اوحاد و سودا دیا کرتا تھا اور تو نے اپنے کارندوں سے کہہ تھا کہ: تم دست کو صہمت دے دیا کرو، اور مال دار سے درگزر کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی درگزر کرو۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین باتیں (گناہوں کو) مٹا دینے والی ہیں، کھانا کھانا، سو دھو پھینا، اور جب لوگ سوئے چڑے ہوں اس وقت نماز پڑھاؤ۔ (حاکم) ایک روایت میں ہے: بخشش کے اسباب میں سے جو کے مسلمان کو کھانا کھانا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنے بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا حتیٰ کہ اس کا پیٹ بھر گیا اور اس کو پانی پلایا حتیٰ کہ اس کو سیراب کر دیا تو خداوند تعالیٰ اس کو تین مشکوک کی مقدار عذاب سے آزاد کر دے گا اور ہر مشوک کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہوگی۔ (طبرانی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی راستے میں چل چارہ تھا، گری کی شدت تھی، اس نے ایک کنویں کو چارہ سو وہ اس میں اُترا اور پانی پیا، پھر باہر آیا تو کہا دیکھتا ہے کہ ایک کتا پیاس کے مارے کانپ رہا ہے اور منی چوس رہا ہے، اس شخص نے خیال کیا جیسے مجھے پیاس لگ رہی تھی وہی حال اس کا بھی ہے، سو وہ کنویں میں اُترا اور اپنا سوزہ پانی سے بھرا پھر اپنے منہ سے اسے پکڑا حتیٰ کہ اوپر چڑھ آیا اور اس کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر دہائی کی پس اس کی مغفرت کر دی، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! بدشعبہ کیا ان چرواہوں میں بھی ہم کو اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر ترنگہ دانے کے ساتھ رحمن کرنے میں اجر ہے۔ (ابن ک)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات باتیں ہیں جن کا مرنے کے بعد بندے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنی قبر میں پہنچ جائے، جس نے کوئی غم سکھایا، یا نہر کھودی یا کنواں کھودا یا کھجور کے درخت لگانے یا مسجد بنائی یا قرآن شریف کا

دارت چھوڑا یا لولا دھوڑ گیا جو مرنے کے بعد اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتی رہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور رمضان کی آخری رات آنے تک کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور کوئی بندہ مؤمن رات کو لہذا پڑھے تو اس کو ہر جہدے کے بدلے فضائی جزائریاں ملتی ہیں اور جنت میں اس کے لئے سرخ پا قوت کا ایک ٹک ٹکڑا دیا جاتا ہے جس کے ساتھ جزاء دروازے اور ہر دروازے کے بالفاظ قوت احمد سے جزا ہوا سونے کا ایک قصر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے چھٹے رمضان سے لے کر اس وقت تک کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور اس کے لئے روزانہ ستر جزاء فرشتے صبح سے لے کر شام تک مغرب تک برابر استغفار کرتے رہتے ہیں اور شہر رمضان میں رات کو یا دن کو ہر جہدے کے بدلے ایسا درخت دیا جائے گا کہ سوار اس کے نیچے سے پانچ سو سال چلتا رہے۔ (بخاری)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ: جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانے تو اس افطار کرانے والے کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس روزے دار کے روزے کا اجر کم کے بغیر اس افطار کرانے والے کو اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کا ازل حصہ رحمت ہی رحمت ہے اور درمیان میں مغفرت ہوتی ہے اور آخر میں دوزخ سے نری کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اس ماہ میں اپنے گناہوں (گناہوں) پر تکیف کرتا ہے تو اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے اور اس کو دوزخ سے نری کر دیا جاتا ہے۔

(ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف

نظر فرماتا ہے اور جس بندے پر نظر کرم فرمادی پھر اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور روزانہ ایک لاکھ لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، جب تمیں تاریخ ہوتی ہے تو جتنے لوگوں کو ازل سب اب تک تمام رمضان میں آزاد کیا ہے اسی تعداد میں ایک رات میں آزاد دے دیتا ہے، جب عید کی رات ہوتی ہے تو ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ جلی فرماتا ہے، مگر یہ کہ لوگ اسے پہن نہیں کر سکتے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے روز فرشتوں سے فرماتا ہے: اے ملائکہ! ان (انجیل) کو کرنے والے کی کیا اجرت دی جائے جب وہ اس سے فارغ ہوئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: اس کا اجر پورا ہم دے دیا جائے، پس حق تعالیٰ فرماتا ہے: میں تم کو گواہ کرتا ہوں میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ (صہبانی)

حضرت محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رمضان شریف میں ذکر الہی کرنے والا بخلائی بخشایا ہے۔ (طبرانی)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرماتے تھے: جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا تو اس کے ایک سال قبل کے ہر ایک سال بعد کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

ایک روایت میں دو سال کے گناہ گناہ کا معاف ہونا آیا ہے، اور عاشرہ کے روزے کا ثواب ایک سال کے گناہ معاف ہو جانا آیا ہے۔ (طبرانی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھا تو اس کے لئے دوزخ سے بڑی ہونا کھ دیا جاتا ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جس نے جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں درجہ، یا قوت اور سوجھن کا ایک کھنڈ دیتے ہیں اور اس کے لئے دوزخ سے براہت کھ دی جاتی ہے۔ (طبرانی)

ایک حدیث میں ہے کہ جس نے بدعت، بصرات، جود کا روزہ رکھا جود کے روز کم زیادہ جو ہو سکا خیرات کر دیا تو اس کے تمام معاصی بخش دیئے جائیں گے حتیٰ کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہونے والے دن کی طرح ہو جائے گا۔ (طبرانی)

حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک روزے دار کے پاس کھانا کھا دیا جائے فرشتے اس کے لئے زماے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔

(صحیح ماہ)

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے: جس شخص نے کھانے پینے کے لئے ایک دن کا احکام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور روزے کے درمیان میں اسکی تکلیفیں حائل کر دے گا کہ ان کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہوگا۔ (حاکم)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت فاطمہ سے) فرمایا: اے فاطمہ! اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو وہاں موجود وہ کچھ قربانی کا پیدا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے ذریعہ حیرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ فضیلت کیا صرف ہم اہل بیت کے لئے ہے یا ہمارے لئے بھی ہے اور عام مسلمانوں کے لئے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے اور عام مسلمانوں سب کے لئے ہے۔

حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے خوشی اللہ کی رضا کے لئے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لئے روزے کی آگ سے پرہیز ہو جائے گی۔ (طبرانی)

کتاب الحج

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے: جس شخص نے حج کیا، اس میں

نہ کوئی بے حیالی کی بات کی اور نہ بے محنتی کی تو وہ حج سے اس طرح واپس ہوگا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن تھا۔ (بخاری) اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے قیام پچھلے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (ترمذی)

حضرت ابو شامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کو پہنچے جبکہ وہ موصطیٰ آنے کے حالات میں پہنچ چکے تھے، وہ بہت دیر تک روتے رہے اور کہا: جب اللہ تعالیٰ نے میرے قلب میں اسلام کی حقانیت ڈالی تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دست مبارک بڑھائیے اور بیعت فرمائیے، آپؐ نے دست مبارک پھیلا یا مگر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، آپؐ نے فرمایا: اے عمرو! کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا: میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، آپؐ نے فرمایا: کیا شرط ہے؟ میں نے عرض کیا: کہ خدا میری مغفرت کر دے، آپؐ نے فرمایا: اے عمرو! تھو کو معلوم نہیں کہ اسلام کا قیام گناہوں کو ڈھونڈتا ہے، اور بد شہ بھرت، قتل کے گناہوں کو ڈھونڈتی ہے، اور حج باطل کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ (ابن جریر)

حضرت مہدائے رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حج اور عمرہ کو طہر کر، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں جس طرح آگ سونے، چاندی اور لوہے کے رنگ کو ختم کر دیتی ہے، اور حج مقبول کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ (ترمذی)

ایک روایت میں ہے: حج کر، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کیل کو صاف کر دیتا ہے۔ (طبرانی)

ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حاجی گھر والوں میں سے چار سو آدمیوں کی خلافت کرے گا، اور گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن تھا۔ (بخاری)

فرشتے دُعا ئے مغفرت کرتے ہیں

حضرت مولانا جنیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علم (دین) حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے لئے علم حاصل کرنا عیشتِ خداوندی ہے اور علم کا طلب کرنا عبادت ہے، اور علم کا خدا کو تسبیح ہے اور علم میں بحث کرنا (ظانیت کے ساتھ) جہد ہے، اور جس کو علم نہ ہو اس کو سکھانا یہ سعادت ہے، اور اہل علم کے لئے صرف کرنا قرینہ خداوندی ہے کیونکہ علم ہی حلال و حرام کو سمجھنے کا ذریعہ ہے اور اہل جنت کے راستے کا راہ نمونہ ہے، اور علم اکیسے کے لئے انیسیت کا سبب ہے اور مسافرت کا ساتھی ہے اور تنہائی میں بات چیت کرنے والا ہے، اور تکلیف و راحت کے لئے دلیل ہے اور دشمنوں کے لئے ہتھیار ہے، دوستوں کے پاس زینت ہے، اللہ تعالیٰ علم دین ہی کے ذریعہ ایک قوم کو نوچتا کرتے ہیں، اس طرح کہ ان میں خیر داخل دیتے ہیں جس کے سبب وہ لوگ خیر کے امام ہو جاتے ہیں، لوگ ان کی اتباع کرنے لگتے ہیں اور ان کے افعال کی اقتداء کرتے ہیں اور ان کی رائے پر تمام رائے ختم ہو جاتی ہیں، ان کی حاجات کے پورا ہونے کے لئے ملائکہ بھی (دُعا کر کے) راضی ہوتے ہیں اور اپنے بندوں سے ان کو سہلاتے ہیں، اور ہر شے و ترانہ کے لئے دُعا ئے مغفرت کرتے ہیں (حتیٰ کر) سمندر کی پھلیاں اور تمام جانور بھی مغفرت کی دُعا کرتے ہیں، جنگل کے درختے اور چوپائے بھی مغفرت طلب کرتے ہیں، اس لئے کہ علم جہل سے نکال کر تقویٰ کو حیات بخشتا ہے، اللہ میرے میں یہی مشعلِ راہ ہوتا ہے، علم کے ذریعہ بندہ اختیارِ اُمت کے درجے کو پہنچاتا ہے اور دنیا و آخرت کے درجات حاصل کرتا ہے، علم میں غور و فکر کرنا روزے کے برابر ہے اور علم کا درس لینا دینا تمام اہل بیت کے برابر ہے، اس علم ہی کے ذریعہ صلہ رحمی کی جاتی ہے اور حلال و حرام کی پہچان ہوتی ہے، علم تو عمل کا امام ہے، عمل اس کے تابع ہے، علم نیک

بخت لوگوں میں الہام کیا جاتا ہے اور بدبختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔

(احزاب ص: ۵۹)

موت کے بعد استغفار ہوتا رہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات باقی ایسی ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر میں ان کا اثر پہنچتا رہے گا۔ جس نے علم دین پڑھایا نہ کھدوائی یا کنواں کھدوایا یا کوئی درخت (موسم کے قطع کے لئے لگایا) یا کوئی مسجد بنائی یا قرآن مجید کسی کو ادا دیا یا کوئی نیک بخت مرکا چھوڑ گیا کہ وہ مرنے کے بعد ماں باپ کے لئے ذمے معفرت کرتا ہے۔

(بخاری و ابن ماجہ)

سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اس امت کے عالم وہ طرح کے ہیں، ایک وہ جسے خدا تعالیٰ نے سم دیا اور وہ لوگوں کو پہنچاتا رہتا ہے اور اسے لوگوں سے کوئی طمع نہیں ہوتی اور نہ وہ کوئی ان سے رقم لیتا ہے، پس یہ عالم ایسا ہے کہ اس کے لئے سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں اور خشکی کے جانور اور آسمان میں اترنے والے پرندے بھی استغفار کرتے ہیں۔ دوسرے وہ عالم ہے کہ خدا نے اس کو علم دین دیا مگر وہ اللہ کے بندوں سے نفی کرتا ہے اور لوگوں سے اس پر طمع رکھتا ہے، اور اس کے ذریعہ دنیا لگاتا ہے، پس یہ عالم ہے کہ قیامت کے روز اس کے منہ میں تھک کی لکام ڈالی جائے گی اور ایک متادفی خدا دے گا: یہ وہ شخص ہے جسے خدا نے علم سے نوازا مگر اس نے اللہ کے بندوں سے اس سم کے پارے میں نفی کیا اور علم کے ذریعہ سے رقم وصول کی، یہی ہوتا رہے گا حتیٰ کہ حساب سے فارغ ہو۔ (ص: ۱۶)

معفرت

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ

وہ علم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو قیامت کے روز (حشر کے میدان میں) ایسے گا، پھر ان میں سے علماء کو الگ کرے گا، جس دن سے فرمائے گا: اے علماء کی جماعت! میں نے تمہارے اندر علم اس لئے نہیں ورہیتا کہ تم کو عذاب دیوں، جاؤ میں نے تم کو بخش دیا۔ (طبرانی)

تجر و شجر و در کا استغفار

حضرت قیصر بن الخزاز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپؐ نے فرمایا اے قیصر! کیسے آتا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری ہڈیاں کڑھ رہی تھیں، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میں اس لئے آیا ہوں کہ آپؐ مجھے ایسی بات کی تعلیم دیں جو مجھے نفع دے۔ فرمایا اے قیصر! جب بھی تو کسی حجر یا درخت یا منی کے ڈھیلے کے پاس سے گزرے گا تو وہ تیرے لئے استغفار کرے گا، اے قیصر! جب تو نماز فجر سے فارغ ہو جائے تو تین بار یہ کہا کر: "سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحُفْدِهِ" اے قیصر! تو نابینا ہونے سے اور ہڈام نورانی کی بیماری سے بچ رہے گا، (یوں) کہہ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا جَدَّكَ وَأَخْلَصَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَسْأَلُ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَارِ كَلْبِكَ"۔ (روادہ)

استغفار چار یہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کتاب میں مجھ پر درود چھایا تو ہر تک میرا نام اس کتاب میں موجود ہے گا فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ (طبرانی)

مطلب یہ ہے کہ کھینچے کھینچے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دم مبارک آیا اور

لکھا تو اس نے دُرود شریف پڑھا، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ دُرود شریف مثلاً ”صلی اللہ علیہ وسلم“ لکھے اور زبان سے بھی پڑھ لے ورنہ صرف پڑھ لینا بھی کافی ہے۔

غفرانِ مابین وضوئیں

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا جس نے وضو کیا پس اپنے ہاتھ دھوئے، پھر نین ہارنگی کی اور نین ہارنگ میں پانی ڈالا اور تین بار چہرہ دھویا، اور دونوں ہاتھ کنبوں سمیت تین بار دھوئے، اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کوئی بات نہیں کی اور یہ پڑھا: ”الْفَهْطُ اِنَّ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ وَخَلَقْتَ لَاسْمَ رَبِّكَ لَمْ تَخْلُقْ اَنْفُسًا حَبْلًا وَرَسْمًا“ تو دونوں وضوؤں کے درمیان جو گناہ ہوں وہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (دارالافتاء) مطلب یہ ہے کہ ایک وضو کے بعد یہ فکر پڑھا، اس کے بعد پھر جب وضو کیا تب بھی یہ فکر پڑھا تو ان کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

با وضو سونا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص با وضو سوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے لطف میں ایک فرشتہ آجاتا ہے اور جب اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے تو فرشتہ ہنستا ہے: ”اَللّٰهُمَّ اِنْفِصِرْ لِعَبْدِكَ فَالان“ اے اللہ! اپنے غلام بندے کو بخش دے کیونکہ یہ پاک ہو کر سوتا ہے۔ (ابن ماجہ)

لیلیۃ القدر کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا: جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت

کے لئے کھڑا ہوا تو اس کے پچھلے تمام گناہ (صغیرہ) بخش دیئے جائیں گے۔ (بخاری، مسلم)
 نبیؐ کی روایت میں آیا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان و اخلاص کے ساتھ رکھے تو اس کے پچھلے تمام گناہ (صغیرہ) معاف کر دیئے جاتے ہیں، اور قصیدہ کی حدیث میں تو پچھلے گناہ کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی انکے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

مہری اُمت کی پانچ باتیں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مہری اُمت کو رمضان المبارک کے مہینے میں انکی پانچ باتیں دی گئی ہیں کہ مجھ سے قبل کسی نبی کو بھی نہیں دی گئیں، پہلی بات یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور جس پر اللہ پاک نے نظر رحمت فرمائی تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرے یہ کہ جب یہ روزے دار شام کرتے ہیں اور ان کے منہ سے بعد نفلتی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ ملک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ اور پیاری ہے۔ تیسرے یہ کہ ہر رات اور دن میں ملکہ ان کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو تیاری کرنے اور مزین ہونے کا حکم دیتے ہیں اور اس جنت سے خطاب کرتے ہیں کہ مغرب میرے بندے دنیا کے قحب سے خلاصی پا کر میرے دار کرامت میں آکر راحت لیں گے۔ پانچویں بات یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دیتا ہے۔ اس پر کسی شخص نے عرض کیا: کیا یہ شب قدر مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ کام کرنے والے جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کا ذہن پر اپنا رادے دیا جاتا ہے۔ (بخاری)

تراویح اور مغفرت

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی دیگر میٹوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: جس شخص نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن تھا۔ (ترمذی)

ایک روایت میں "صائم و قوام" کے الفاظ آئے ہیں کہ روزے رکھے اور قیام کیا۔

شش عید کے روزے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چار روزے (نفل) روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دن تھا۔ (طبرانی)

شہید کی مغفرت

حضرت مقدم بن سعد کاتب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے لئے چھ خصوصیات ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے ہی سئلے پر اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اور وہ جنت میں اپنا ٹھکانا دیکھ لیتا ہے اور مذاپ قبر سے پھالیا جاتا ہے اور قیامت کے قرب اکبر سے پھالیا جاتا ہے، اور اس کے سر پر ایسا تاج رکھا جاتا ہے جو سرخ پا قوت کا ہوتا ہے جو دنیا اور جہنم کو دیکھتا ہے اس سے اس سے بھی بہتر ہے، اور بہتر شجرہ میں سے اس کا نکاح ہوگا، اور اپنے رشتہ داروں میں سے شجرہ آدمیوں کی شجاعت کرے گا۔ (صحیح ماہ) ایک روایت میں ہے کہ پہلے قطرہ خون کا جو زمین پر گرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح ہلکے جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے ہلکے جاتے ہیں۔

قرآن مجید

حضرت معقل بن یزید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ

وہم نے فرمایا سورہ بقرہ قرآن میں کوہان کی طرح ہے اور بخیر اس کی چوٹی کے ہے۔ اس کی برآیت کے ساتھ آتی فرشتے اترے ہیں اور ”اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الْقَيُّوْمُ“ تو حرف کے پہلے سے نکالی گئی ہے، پس اس کو سورہ بقرہ میں وصل کر دیا گیا، اور سورہ یحییٰ قرآن کا قلب ہے، جو آدمی یہ سورت محض اللہ کی طوفانوں اور دہر آفرین کے لئے تلاوت کرے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ (امم)

حضرت جناب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ایک رات میں سورہ یحییٰ پڑھی اللہ کی رضا جوئی کرتے ہوئے تو اس کو بخش دیا گیا۔ (مالک)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سورت میں تیس آیتیں ہیں اس نے (اپنے پڑھنے والے کی) سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا وہ سورت ”تَبٰرَكَ الَّذِي يَنْفِخُ فِي السُّنُفِ“ ہے۔ (امم)

ذکر کی مجلس پر مغفرت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب لوگ صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لئے اکٹھے ہوتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک ندا آتا ہے: ”کُفِّرْ عَنْكُمْ“ ہو جاؤ تم کو بخش دیا گیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ (امم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہے اور اس میں الخی سیدھی باتیں ہو جاتی ہیں سو جو کھڑے ہونے سے پہلے یہ کلمات کہہ لے ”تَسْتَغْفِرُكَ اللّٰهُ وَيَغْفِرُكَ الْفُطْرَانُ لَا اِلٰهَ اِلَّا انتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَغُفِرَ لَكَ الْبُكَ“ تو اس مجلس میں جو کچھ کوٹا ہی ہوتی ہے

اس سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ (ابراہیم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "جس شخص نے کھانا کے بعد 'سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ الْعَظِيمُ وَبِحَمْدِكَ وَلَا خَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ' کہا تو وہاں سے بخشتی ہوا کھڑا ہوگا۔ (بزم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ابنِ آدم! تو نے مجھ سے ناجائز کس کی اور نہ مجھ سے امید رکھی، میں تو تیرے گناہ چھتے بھی ہوتے معاف کر دیتا اور پروا نہ کرتا۔ اے آدم کے بیٹے! اگر تیرے گناہ آسمان کے کھادے تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے استغفار کرے میں تم کو غلّ ڈالوں گا اور مجھے پروا نہیں ہے۔ اے ابنِ آدم! اگر تو زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آئے، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو میں زمین بھر بخشش لے کر حیرتی طرف بڑھوں گا۔ (ترمذی)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے: آپ نے فرمایا: ایٹھس نے کہا: قسم ہے حیرتی عزّت کی جب تک ان کے جیسوں میں جان ہے میں حیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قسم ہے مجھ کو میری عزّت اور جہاں کی میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ (احمد)

ذُرود شریف

ایک کالی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہر روز مجھ پر تین بار ذُرود شریف پڑھے لہذا یہ محبت اور شوق میں آکر، تو اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اس رات اس کے گناہ بخش دے۔ (طبرانی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو محبت کرنے والے جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور وہ دونوں از روڈ شریف پڑھتے ہیں تو ان کے ہوا ہونے سے پہلے ان دونوں کے اگلے گناہ بھی اور پچھلے گناہ بھی بخش دیئے جاتے ہیں۔ (ابو یعلیٰ)

دنیاوی محنت اور کاروبار کے دوران مغفرت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ دستکاری سے شام کو کھک جانے کو اسے بخش دیا جائے گا۔ (طبرانی)

حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: دو شخص بازار میں تھے اور ایک نے دوسرے سے کہا: آؤ! لوگوں کی اس فطرت کے وقت میں ہم اللہ سے استغفار کریں، انہوں نے کہا: ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو طوب میں یہ مرنے والا اس زندہ کو ملا تو اس مرنے والے نے کہا کہ: تجھے معلوم بھی ہے کہ جس شام کے وقت ہم دونوں بازار میں تھے اس روز اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخش دیا تھا۔ (ابن ابی الدیاء)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص معاملہ کرنے میں نرم، سہولت دینے والا، قریب کرنے والا ہو، اس پر روزِ عِلا کی آگ حرام ہے۔ (حاکم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بیچ میں اتار لیا (یعنی بیچ کی ہوئی دکان سے لی) تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی تعریفیں معاف فرمائیں گے۔ (ابو داؤد)

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی مسلمان ہو، اس کی غمی چیزیں ہوں گی اور اس نے ان پر خرچ کیا حتیٰ کہ وہ (فکاح کے بعد) اس سے جدا ہو گئیں یا وفات ہو گئی تو وہ اس کے لئے

وہ دماغ سے پردہ پہنچائیں گی، ایک عورت نے عرض کیا: اگر کسی کی دو دنیاں ہوں گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کے لئے ہی جی نعم ہے۔ (طبرانی)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوف روایت ہے: قیامت کے روز لوگ سخت بھوک اور سخت پیاس اور نکلے کھڑے ہوں گے اور سخت تھکے ہوئے ہوں گے، پس جس شخص نے کسی کو پکڑا پہنچا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ لباس پہنائیں گے، اور جس شخص نے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کھانا کھلائیں گے، اور جس شخص نے کسی کو پانی پلایا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ پانی پلائیں گے، اور جس نے اللہ کے لئے کوئی کام کیا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ فنی کریں گے، اور جس شخص نے کسی کو اللہ کے لئے معاف کیا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ (ابن ابی اللہ نیا)

تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دینا

ایک صحابی سے روایت ہے کہ جس شخص کے بدن پر چوت کسی نے لگائی مگر اس نے اللہ کے لئے بدلہ لینا چھوڑ دیا تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ (احمد)
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دم کرو، دم پر دم کیا جائے گا، معاف کرو، تم کو بخش دیا جائے گا۔ (احمد)

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے: وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپؐ نے فرمایا: مغفرت کے اسباب میں سے اپنے بھائی سلطان کو سرور اور مسرت پہنچانا ہے۔ (طبرانی)

ایک روایت میں ہے کہ مغفرت کے اسباب میں سے سلام کرنا اور اچھا کلام کرنا ہے۔ (طبرانی)

مصافحہ

حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: دو مسلمان جب آپس میں حقائق کے وقت مصافحہ ملاتے ہیں تو ان کے جہا ہونے سے قبل ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

حدیث میں ہے کہ شعبان کی نصف رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص چار چار ہاتھ اس نے راستے میں سے ایک کانٹوں والی ٹہنی دیکھی اور وہاں سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کر لیا اور اسے بخش دیا۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندے کی کھال اللہ کے خوف سے کاٹنے لگتی ہے تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے گر جاتے ہیں۔ (ابن ماجہ)

ایک روایت میں ہے جب مؤمن کی کھال خوف خدا سے کاٹ پڑ جاتی ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔

تکلیف اور بیماری پر مغفرت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندہ مؤمن کے بدن میں ایذا دینے والی چیز پکڑ لیتی ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ (طبرانی)

ایک روایت میں ہے حتیٰ کہ ایک کاٹنا بھی چاہتا ہے تو گناہ مٹا دیتا ہے۔

(بخاری و مسلم)

حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے اللہ کے راستے میں سر کے اندر درد ہو اور اس نے اللہ سے اچھا گن رکھا تو اس سے قبل کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ (طبرانی)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں: جس کو ایک رات میں بخار آگیا اور اس نے صبر کیا اور وہ اپنے رب سے راضی رہا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ (کنز الایمان)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کو کفن دیا اور اس کو خوشبو لگائی اور اس کو اٹھایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور جو کوئی ہات دیکھی اس کو افطار کیا تو وہ گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلنے والا۔ (ابن ماجہ)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بھتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملاقات کا مشتاق ہو گا تو ایک دوسرے کا تحت گل پڑے گا اور دونوں جگ ہو جائیں گے، یہ بھی ٹکیے لگائے گا، وہ بھی ٹکیے لگائے گا، پھر ایک دوسرے سے کہیں گے: تم کو معصوم ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو کس وقت بخشا؟ تو اس کا سچی جواب دے گا: ہاں! معصوم ہے، ہم دونوں فلاں جگہ پر تھے اور ہم نے اللہ سے معافی مانگی تھی سو اللہ نے معاف کر دیا تھا۔ (کنز الایمان)

وصلی اللہ تعالیٰ علی السی الکرم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

دانشا ایذا الی یوم الدین

(ماہنامہ "ابلاغ" کراچی، رمضان المبارک ۱۳۸۱ھ - دسمبر ۱۹۶۰ء)

اعتکاف کے محاسن اور معتکفین کی مثالیں

اعتکاف کی خوبیاں

صاحب بزم ابراہیم فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بہت سی خوبیاں اور محاسن ہیں، ایک یہ کہ بندہ اپنے دل کو امور دنیا سے فارغ کر کے سوائے کریم کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے، اسی کا دھیان ہوتا ہے، گویا ایک طرح سے متعلق الہی اللہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے والے مگر یعنی مسجد میں آچرتا ہے اور تَنْتَبِیْ اِلَیْہِ تَنْتَبِیْ کی شان کا مشاہدہ کرتا ہے۔

مسجد تو مسلمان کے لئے ایک بڑے مضبوط قلعے کی مانند ہے بالخصوص حالت اعتکاف میں، کیونکہ شیطان کسی مصیبت کی جگہ یہاں کر لے جانے سے قاصر رہتا ہے۔ مختلف کے ظاہر حال سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی محتاج بھکاری سب سے بڑے شہنشاہ کے دربار میں دست سوال دراز کر کے چلا آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو کچھ مانگوں گا، سے گا، مغفرت چاہوں گا بخش دیا جائے گا، ان کی ایک نگاہ کرم سے دنیا و آخرت کے سب کام حل جاتے ہیں۔

آہِ درد تو رو سیا ہے	گذاشتہ در جہاں گناہ ہے
گر غم کی دگر گھیری	کس نیست بجز دلت پناہ ہے
گر نیست چوں من دلیل دروا	ہی کیست کریم چو نواشاہ ہے

جہاں نصیب آن نکام لطف

یکبار وگر بس نکام ہے

ترجمہ:- اسے پروردگار ایک نہایت گنہگار بندہ روایہ جس نے

دنیا کا کوئی گنہ نہیں چھوڑا، آپ کے دروازے پر آیا ہے، آپ

مخالف فرمادیں یا پکاریں آپ کے در کے سوا اس کے لئے کوئی

پتہ کی جگہ نہیں ہے، گرچہ میرا جیسا اور کوئی رُسا اور ذلیل نہیں

ہے، مگر اسے کریموں کے کریم بادشاہ! آپ جیسے رحم و کرم

فرماتے والا بھی تو کوئی نہیں ہے، میری جان آپ کی ایک لکھ

لکھ کے قریب چلے ایک مرتبہ پھر مجھ پر ایک نظر کرم فرما!

احکام کی روح

ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: احکام کی روح دل کو اللہ پاک کی

ذات کے ساتھ وجہ کر لینا ہے، محکم کو چاہئے کہ اپنے تمام طیلات و توجہات کو

یکسو کر کے اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سا

جائے، مخلوقات کی بجائے اللہ پاک کا اُٹس پیدا ہو جائے جو قبر کی وحشت میں کام

آئے، کیونکہ وہاں رحمت خداوندی کے سوا کوئی سوس و غم نوا نہ ہوگا، اگر دل اللہ جل

شانہ کی محبت و شوق سے بھر جائے تو وہ وحشت کس لذت کے ساتھ گزرے گا، اس ایک

سعادت کے مقابلے میں ہمتِ اہم کی بادشاہت بھی کچھ نہ ہوگی، ہر وقت دل یہی تمنا

کرے گا۔

دل دھڑکتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن

پیسے دین، قصور جانتے ہوئے

انسانوں کا بھیڑیا

حضرت سجاد بن جیل رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سید انکونین جناب

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھیڑ بکریوں پر حملہ کرنے والے وحشی بھیڑیے کی طرح انسانوں کا بھی ایک بھیڑیا ہے جسے بالیس و شیطان کہتے ہیں، جس طرح وحشی بھیڑیا اکثر اکیلی اکیلی ریڑ سے جدا ہو جانے والی بکری کو آٹھ کر لے جاتا ہے، اسی طرح یہ شیطان (جو خونخوار بھیڑیے سے کم نہیں) اکیلے اکیلے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، لہذا تم جماعت (حق) سے الگ نہ ہونا، (بیشک) جماعت حق اور عامۃ المسلمین اور مسجد کے ساتھ رہنا (جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف بھی اشارہ ہے)۔

(رد المحتار، القریب، القریب ج ۱ ص ۱۵۵)

تشریح:- مسجد کی مثال بازے کی طرح ہے، جس طرح بکریاں بازے میں آکر بھیڑیے سے محفوظ ہو جاتی ہیں، اسی طرح مومن مسجد میں آکر شیطان کے کمر و غریب سے محفوظ ہو جاتا ہے، بالخصوص مختلف کلاس کے اطفال، مصیبت کا ارتکاب کرنے، لہو و لعب میں شامل ہونے اور ہر قسم کی فحشولیات سے بچے رہتے ہیں، ناجائز دل کو بھانسنے والی آوازوں سے محفوظ ہوتا ہے، ہمت کرے تو جھوٹ، نفیث، بہتان، ریب جوئی، جھوٹی قسم کھانے، فحش و بے حیائی کی باتیں، زبان کی مٹیوں کھانے کی باتوں سے حفاظت ہو سکتی ہے، تمام احکامات سلامت کلام مجید، ذکر الہی، تواضع اور نیک کاموں میں گزارتے ہیں، جب مختلف مسجد کے ایک کونے میں پردہ ڈال کر بیٹھ جائے گا تو شیطان کہاں کہاں بھاگ کر لے جائے گا، اُسے تو ایک ہی دشمن ہوگی، ایک ہی غم ہوگا۔

وہ دولت غم دی ہے مجھے تیرے کرم نے

مطلب نہ رہا دہر کے اب سودا ریاں سے

جو شخص مسجد میں گھر سے دھنوک کر کے آئے

حضرت سلطان غازی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کراہی ہے: جس شخص نے گھر سے دھنوکیا اور نہایت اچھے طرح سے

(مسنون) سے وضو کیا، پھر وضو ہو کر مسجد میں آیا تو گویا یہ حق تعالیٰ جل شانہ کی زیارت کے لئے آیا ہے، اور جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہوتا ہے کہ زیارت کو آنے والے کا اکرام کرے۔ (الترغیب ج ۱ ص ۵۷۱)

تشریح: اگرچہ حق تعالیٰ جل شانہ پر کسی کا کوئی ایسا حق نہیں کہ اس کو پورا کرنا واجب ہو جائے، یہ فضل اپنے فضل و کرم سے ایسا احسان کرتے ہوئے ایسا فرماتے ہیں، اور اکرام کا مطلب یہ ہے کہ اس بندہ پر حریم غایت و رحمت فرماتے ہیں۔

اور مختلف تو انہیں کے گھر میں وضو کرتا ہے اور وہیں رہتا رہتا ہے، اس پر تو اللہ میاں بہت ہی اکرام و انعام فرمائیں گے۔

حیری شان ہے نیازی کا مقام کس نے پایا
تری یاد دے اہانت تو بتاؤں میں کہ ہے کیا
بھری سجدہ گاہ حیرت ترا حسن آستانہ
سرا ہر نفس حقیقت سرا ہر نفس لسانہ

مختلف کی مختلف مثالیں

مثال نمبر ۱: مختلف سوالی بن کر ذر ذب چڑھتے والا ہے۔

کوئی سوالی کسی شریف انسان کے گھر کے آگے آکر جم جائے اور کوئی سوالی اہل دے کہ جب تک میرا یہ سوال پورا نہ ہوگا میں یہاں سے نہیں ہوں گا، تو انسان ضعیف انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ کسی طرح جلدی اس کا سوال پورا ہو جائے، تھوڑی ہی دیر میں یہ خود ہی کو دے دیا کر راضی کر کے دل رجا ہے یا چند کر کے اس کا سوال پورا کرتا ہے، تو زہد کریم جو مانگے والوں سے ٹوٹا ہوتے ہیں، بلکہ کوئی نہ مانگے، پھر کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں اور جتنا کوئی سوال کرے بلکہ تمام جہان والے مردے، زندہ، جن و انس مل کر اپنی ساری قوتیں عرض کریں اور سب کی ساری قوتیں

پوری کر دی تو اللہ جل شانہ کے فرشتوں میں ڈنڈہ برائے بھیجی گئی نہ ہو، بھلا ان کے در پر محکف اپنا ہنر لگائے تو وہ بے پایاں رحمت والے، کائنات کے مالک اس در پر آج نے والے کو کیا کچھ نہ دیں گے اور کیا کیا انعام نہ فرمائیں گے، بھیجی دست سہل خلی نہ لوں نہیں گے، بندہ کو راضی کر کے بھی بھیجیں گے، بندہ کا یہ حال ہوگا۔

محو ہوں لطف ناز میں تیرے

گم ہوں راز و نیاز میں تیرے

پھر انجی میل و نہاد کی حلاش ہوگی۔

عاشق ہیں اب بھی ہے آرزوئے زندگی

کاش میرا شغل ہو ہر دم طواف کوئے دوست

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ سرمدہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے گھر (مسجد) کے ہمارے والے اہل اللہ ہوتے ہیں۔ (المزنیب و الترمذی ج ۲ ص ۱۸۴)

تشریح:۔ اسی طرح محکف بھی اللہ تعالیٰ کا گھر (مسجد) کو آہر رکھتا ہے اور چھوٹے گھنٹے ہیں، لہذا وہ بھی اہل اللہ میں سے ہوتا ہے۔

مثال نمبر ۲:۔ محکف مسجد میں پیرا کرنے والا ہوتا ہے۔

جس طرح پرندہ اپنے گھونسلے میں پیرا کرتا ہے، اسی طرح محکف مسجد میں پیرا کر لیتا ہے، وہیں کھانا پچا اور سوتا ہے، اور اللہ جل شانہ سے اس لگائے بیٹھا رہتا ہے کہ اللہ جل شانہ ضرور اس کو اور اس کے ماں باپ، اولاد، خویش و قارب، اصحاب کو بخشے، اللہ میاں بھی آسرا لگائے والے کو محرم نہیں فرماتے، وہ تو خدای اعلیٰ فرماتے ہیں، "محل من مستطو فاعطو لہ، محل من صلی فاعطوہ الا کذا الا کذا" یعنی ہے کوئی معافی مانگتے والا، ہم اس کو معاف کر دیں، ہے کوئی جگہ درد و مرض، ہم اس کو حالت دے دیں، کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا تو بھلا اس در مسجد کے لازم کو کیسے

محرم فرمائیں گے، یہ تو آیا ہی اس لئے ہے کہ نظر کرم ہو جائے، بے شک اللہ پاک اپنے وعدہ کے خلاف نہیں فرماتے، ایک جگہ کلام پاک میں فرماتے ہیں:-

إِنْ وَعَدَ اللَّهُ عَقْبًا فَلَا تَغُرُّكُمْ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّكُمْ
بَاطِلُ الْفُرُودِ. (۱۶ طبرہ)

یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے سو تم کو حیات دنیا دہو کے میں نہ دکھ دے اور کوئی دہو کے باز (شیطان لعین) تم کو اللہ کی باتوں سے دہو کے میں نہ دکھ دے (کہ تم احکام خداوندی سے غافل ہو جاؤ اور مانگنا، امید رکھنا ترک کر دو) دُعا کئے جاؤ، ضرور حق کی نظر کرم ہوگی۔

خسرو غریب است و گھوا القادور در کوئے شما

شاید کہ روز سے از کرم سوئے غریباں بگری

مثال نمبر ۳:- مختلف سر کو چوکٹ پر رکھ دینے والے کی طرح ہے۔

حضرت عطاء غرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مختلف کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے اس نے مولا نے کریم کی چوکٹ پر سر رکھ دیا ہے اور میں کہہ رہا ہے کہ جب تک آپ میری تکفل نہ فرمائیں گے، میں سر نہ اٹھاؤں گا، بندہ کو بھی اپنے اکلہار عیادت کا محبوب حقیقی کے در پر کیا اچھا موقع ملا! کو پاؤں کہتا ہے۔

تکفل ہوں تیری چوکٹ کو میں

کیا تھا کہ گر نہ دے نصیحت تو

کو کثیر النصیحت انسان ہو میں

ہے مگر جس تلکوت تو

مثال نمبر ۴:- مختلف لہاز کے بعد لہاز کا اتھار کرنے والا ہوتا ہے۔

قادی یا شیریں میں مرقوم ہے کہ مختلف اپنی قوم حاجات ایلوہ اور امور دنیوی سے قاری ہو کر اپنے آپ کو بالکل عبادت اور رضا جوئی مولا کے لئے

سوئپ دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتا ہے، مگر جملہ ان میں سے نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا بھی ہے، مختلف اذان و جماعت کا بڑا خیال رکھنا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق رہنا ہے، یہی انتظار کرنا ہے، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا نہایت محبوب عمل ہے، چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ سر دار وہ جہان سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

لا يزال احدكم في الصلوة ما دامت الصلوة تحببه.

(الترغیب ج ۲ ص ۴۳۵)

تم میں ہر شخص نماز ہی میں شاد ہوتا ہے جب تک اس کو نماز روکتی ہے (یعنی جماعت کی خاطر مسجد میں بیٹھا رہتا ہے یا وقت ہوتے ہی مسجد میں آجاتا ہے، کام دھندے میں بھی یہی خیال رہتا ہے کہ میری نماز یا جماعت فوت نہ ہو جائے، گو یا اس کا دل نماز ہی میں پڑا رہتا ہے، ایسے شخص کو ہر وقت نماز پڑھنے کا ساقیاب ملتا ہے۔) ظاہر ہے کہ مختلف جگہ مسجد ہی میں اذکار ہوا ہے اور نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے، لہذا اس کو بھی ہر وقت نماز پڑھنے کا ثواب ہوگا۔

مثال نمبر ۵:- مختلف فرض یا جماعت کا ثواب ہر وقت حاصل کرتا ہے۔

حدیث شریف میں یہ آیا ہے:-

فان قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر الصلوة لم ينزل في الصلوة حتى يصلي. وفي رواية البخاري: ولم تنزلوا في صلوة منذ انتظروها. وفي حديث: من عطف الصلوة فهو في الصلوة. (الترغیب ج ۲ ص ۴۳۶)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مختلف نماز یا جماعت ادا کرنے کے بعد دوسری فرض یا جماعت نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو اس کو ہر وقت فرض یا جماعت ادا کرنے کا ثواب ہوتا رہے گا، اور رمضان المبارک کی مزید فضیلت الگ ہے، اگر

ظاہری حساب اور اعزازہ کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف اکثر جامع مسجد میں ہوتا ہے جہاں ایک رکعت کا پانچ سو رکعت کے برابر ثواب ملتا ہے تو چار رکعت کا ثواب $25000 = 2 \times 5000$ دو ہزار، اور جماعت کا ستائیس گنا ثواب ہوتا ہے تو $25000 \times 27 = 675000$ چھ لاکھ پچاس ہزار، پھر رمضان شریف میں ایک فرض کا ستر گنا ثواب ہوتا ہے تو $675000 \times 57 = 38475000$ سیستیس لاکھ اسی ہزار فرض چھ مے کا ثواب ملتا ہے اور فرض کی صرف تعبیر اذنی کا ثواب دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، پھر یہ تو ایک ظاہری اعزازہ ہے۔ ہر عقد عمل شانہ کی رحمت کا کبر نمکانہ ہے توڑے عمل سے راضی ہو جائیں تو قیامت میں میزان عمل کے پلڑے کو بھر دیں گے، چنانچہ تفسیر مظہری میں ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہاری غزائے سے عرض کیا کہ مجھے وہ ترازو دکھا دیجئے جس میں بندوں کے اعمال نامے قیامت کے روز تولے جائیں گے، جب اس کا ایک پلڑا دکھایا گیا جو اتنا وسیع تھا کہ مشرق و مغرب بھی اس میں آجائیں اس کو دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام یہوئی ہو گئے، جب ہوئی آپا عرض کیا: اے اللہ! لیکن اسے کس بندے کے اعمال ہوں گے، اس سے یہ پلڑا بھرے گا؟ ارشاد فرمایا: اسے داؤد! اگر ہم بندے کے ایک چھوڑے سے راضی ہو جائیں تو اس چھوڑے ہی کا اتنا ثواب دیں گے کہ ثواب سے یہ پلڑا بھر جائے گا۔ اس کے انعام و احسان کا کوئی اندازہ ممکن نہیں۔

نہیں ممکن ہوا ہو حق حیرت بندہ نوازی کا

اگر انساں سراپا بھی زبان شکر بن جائے

مثال نمبر ۶:- مختلف ایک گونہ فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے۔

لہذا ہی ماسکیر یہ میں ہے مختلف ایک طرح سے فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا

ہے جن کی شان میں یہ دہرہ ہوا ہے:-

لَا يَغْضُوبُونَ إِلَهًا مَا أَفْرَأَهُمْ وَيَقْعُظُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

ترجمہ:- فرشتے اللہ تعالیٰ کی (بالکل) باخبر ہیں نہیں کرتے، جو
کچھ ان کو علم دیا جاتا ہے وہی کرتے رہتے ہیں۔

دوسری جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے: "فرشتے رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح و
تحمید میں لگے رہتے ہیں، ذرا نہیں چھٹتے۔" سو مختلف بھی ایک طرح انہی کے مطابق
ہو جاتا ہے، تو کیا اس نعمت کی قدر نہ کی جائے، چند روزہ زندگی ہے جو کر لے گا پالے
گا، ورنہ یہاں کا نہیں چھوڑ جائے گا، کسی عربی شاعر نے کہا ہے، ان کے اشعار کا
ترجمہ یہ ہے:-

اے وہ شخص جو دنیا اور اس کی رحمت سے دھوکے میں آگیا ہے، قسم ہے خدا
کی اے دھوکا مغرب قہر کو ہلاک کر دے گا، تو زندگی پر ایسا بھروسہ ہے کہ اس سے
بھیدگی کو ادا نہیں کرتا، جس طرح کوئی پانی پر آکر دابیں جاتا ہی نہ چاہتا ہو، یہ شخص جتنا
قبر میں جانے والا ہے اگرچہ اس کی عمر اور اس کی امیدیں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہوں۔

جاگتا ہے جاگ لے اٹاک کے سائے تلے

عشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے

مثال نمبر ۷:- مختلف شہنشاہ کے گھر میں آنے جانے والے کی طرح

ہوتا ہے۔

عارف باللہ امام عطاء الدین اہلبی راج رحمۃ اللہ علیہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ
کے مشائخ میں سے ہیں، مختلف کے متعلق فرماتے ہیں: مختلف کی مثال اس شخص
جسکی ہے جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ یا وزیر اعظم یا علیحدہ ہوت کے یہاں ہمیشہ آتا جاتا
ہو، اگر ایسے شخص کو کوئی ضرورت پیش آجائے اور عادی بادشاہ یا وزیر اس ضرورت کو
پاسانی پر راہی کر سکتے ہوں اور ان کو اس کی حاجت کا بھی پورا علم ہو، اگر یہ شخص ان
کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو اور ضرورت پیش کرے تو بادشاہ یا وزیر ضرور اس کی
ضرورت پوری کرے گا، تو جب ایک انسان سے یہ توقع ہے تو اللہ جل شانہ وہم لو ان

اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھے کہ درمیان میں کوئی ٹھوکام نہ کرے اس کو مَلَّیْن میں گنہ وڑا جاتا ہے۔ (ابوداؤد)

نیز مسلم، ابوداؤد اور سنن امام مالک میں روایت آئی ہے کہ: نمازی نماز پڑھ کر جب تک اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں نماز سے فراغت ہوئی ہے، تو فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ فقرہ زیادہ ہیں: فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وضو نہ ٹوٹنے یا یہ معنی کہ بدعت کا کام نہ کرے۔ سو محکم کو یہ بھی نصیحت ہو جاتی ہے، اور تمام مسجد نکاح ایک جگہ ہی ٹھہر کر ہی ہے، اس لئے محکم اٹھ کر دوسری جگہ بھی کسی ضرورت سے چلا جائے تو بہر حال مسجد ہی میں رہے گا اور تمام دن و رات وہیں رہتا ہے تو تمام دن و رات فرشتے اس محکم کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں، وَاللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ اٰمِنًا۔ فور فرمائیے کتنا بڑا سرمہ یہ آفریت ہے، اگر دنیا کا کوئی فرض و واجب کام فوت نہ ہو اور آدمی کام دھند ترک کر کے دن دن کا محکم کر لے تو کیا کیا رحمتیں ملتی ہیں اور دعا کرے گا تو یہ دن روز کی کمی بھی اللہ پاک پوری فرمادیں گے، رحمت کر لیتی چاہئے۔

گرچہ رخت نیست عالم را چہ

خبر و یوسف داری با چہ

مثال نمبر ۹:- محکم ادب ابلاؤ میں جا رہا ہے۔

سبحان اللہ! اللہ پاک نے محکم کو انفعض ابلاؤ (یعنی ہزار) سے اٹھ کر

نعت ابلاؤ (یعنی مسجد) میں بخلاؤ رہا ہے، یہ سب انہی کی توفیق ہے۔

پہری طب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے

قدم یہ اچلتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں

مثال نمبر ۱۰:- محکم کو قیامت کے دن عرش النبی کے سایہ میں جگہ ملے

کی امید ہے۔

جن خوش نصیبوں کو مشر کے میدان میں اور ملت گرنی والے دن میں جب آفتاب ایک میل کے فاصلے پر آجائے گا اور لوگ پیوند پیوند ہو رہے ہوں گے، عرشِ الہی کے سایہ میں جگہ دی جائے گی اور اس کے سایہ میں کھڑے ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا قلب مسجد کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہو، اس کا دل یہی چاہتا ہے کہ مسجد میں بیٹھا رہے، جیسے پھل کو پانی میں چمکن آتا ہے، اس کو مسجد میں اطمینان رہتا ہے، حدیث مبارک کے الفاظ یہ ہیں۔ "وَرَحِلَ لِقَبِّهِ مَعْلُوقٌ بِالْمَسْجِدِ"۔

ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سید الکلیکین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کو مسجد سے محبت ہوگئی ہے، اس کا دل مسجد ہی میں لٹکا ہے تو تم اس کے ایمان دار ہونے کی شہادت دو۔ (ترمذی)

حدیث نبوی عز اسرار بھی کلام پاک میں فرماتے ہیں: "اور اللہ کی مسجد کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پاک اور روز قیامت پر ایمان لائے ہیں۔" (بخاری ۱۹)

مثیل نمبر ۱۱:- مختلف مساجد کے اوقات کی طرح ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سید الانبیاء والرحمٰن صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: (جس طرح زوئے زمین پر غوث، قطب، ابدال اور امجاد ہوتے ہیں اسی طرح خاص طور سے) مساجد میں بھی اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات مساجد کی شان الہی ہے کہ اگر وہ مسجد سے باہر چلے جائیں تو فرشتے ان کو دعوئے لے لگتے ہیں۔ اگر وہ باہر ہو جائیں تو فرشتے ان کی پکار پکاری کرتے ہیں، جب وہ اپنی آغوشِ حاجات کے لئے جاتے ہیں تو (اللہ کے علم سے) فرشتے ان کی امداد کرتے ہیں۔ (اترغیب ج ۱ ص ۱۸۴)

تشریح:- اوقات وہ کی نوع ہے، جس کے معنی محل کے ہوتے ہیں، تو جیسے محل اپنی جگہ گزی رہتی ہے اسی طرح یہ بھی مسجد ہی میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اوقات، احوال، اللہ میں سے ایک خاص طبقہ کا نام ہے۔

سودیکھنے! مختلف بھی لوگوں مسجد کی طرح ہر وقت مسجد ہی میں رہتا ہے، باہر نہیں جاتا (فما ضرورۃ) تو کیہ جب ہے کہ مختلف بھی لوگوں میں شمار ہو جائے۔

جو مانگے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو

در کریم سے بندہ کو کیا نہیں ملتا

مسجد میں بیٹھ رہنے سے یا وہی بھائی کی زیارت ہوگی یا نکت کی بات کان میں پڑے گی، ورنہ رحمت خداوندی کا منتظر تو ہوتا ہی ہے۔

مثال نمبر ۱۲:- مختلف کو سنتی ہونے کی امید زیادہ ہو جاتی ہے۔

حدیث شریف میں ایسا مضمون آیا ہے کہ جو آدمی چند کام ایک دن میں پھرے کر لے تو اس کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتی ہونے کی خوشخبری دیتے ہیں:-

۱- صوم کی نماز ادا کرے۔ ۲- روزہ ورکے۔

۳- نماز پانچ پڑھے۔ ۴- کلاں میں شریک ہو جائے۔

۵- چار کی چار پڑھی کرے۔

اور پہلے گزر چکا ہے کہ مختلف جو نیکیاں باہر جانے کی وجہ سے ادا نہ کر سکے برابر وہ نیکیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اعمال میں نکمسی جاتی ہیں، لہذا مختلف جو ضرور پڑھتا ہے، روزے سے بھی ہوتا ہے، باقی تین کام میں جانیں سکا، اس لئے وہ بھی مختلف کی وجہ سے اس کو مل جاتے ہیں، اس طرح وہ جنت کی خوشخبری پانے والوں میں داخل ہو جاتا ہے۔

مثال نمبر ۱۳:- مختلف کے لئے پاک خاں ہو جاتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرور انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مسجد ہر قسم کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے خاں ہو جاتے ہیں جس کے لئے مسجد گھر بنی ہو جائے (یعنی جیسے گھر میں بنی گئی ہے وہی طرح اس کا دل مسجد میں لگتا ہے) اور مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے غلو اوقات مسجد

ہی میں گزارتا ہے اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو معافی فرما کر رحمت فرمائیں گے اور پل صراط سے اللہ کی رضا کی جگہ یعنی جنت میں پہنچ دیں گے۔

(الترغیب ج ۱ ص ۱۸۵)

سومختلف بھی یہ شرط پڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ الکفایت کرنے اور اپنے دربار عالی میں بیٹھنے اور اپنی رحمتوں، نوازشوں سے مستفیض ہونے کی توفیق بخشے، آمین، وَاَعَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاءَ۔

(جہاندار "اشرف" کراچی دفترون المہدک ۱۹۷۹ء - مئی ۱۹۸۹ء)

پیارے رسول ﷺ کی پیاری باتیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُثَنِّیْہٗ عَلٰی زَیْنِہٖ الْکَرِیْمِ

مسلمانوں کو سلام کرنا

حضرت ابو مرثد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے ایک دن میں میں مسلمانوں کو سلام کیا خواہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوں یا الگ الگ ہوں، پھر اس شخص کا اسی روز انتقال ہو جائے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور رات کا بھی یہی حکم اور فضیلت ہے۔

(صحیح الترمذی ج ۲ ص ۳۳۸ دیکھو ملاحظہ)

اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کی آگ جمع نہیں ہو سکتیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے خوف سے رونا، جب تک دودھ قہن میں دابہ نہ چلا جائے (تو جیسے یہ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا)، اسی طرح اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کی آگ کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے۔ (ترمذی، نسائی) مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جس پر بڑا سا غبار لگ گیا تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، اور دین کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، خواہ وہ دین کا کوئی کام ہو، دھواں آگ کے لئے ہوا، چنانچہ ایک دوسری روایت میں چل آ رہا ہے جو ابھی عرض کی تھی

سے مرادی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں خوار آلود ہو جائیں پھر اسے دوزخ کی آگ بھی چھوئے ایسا نہیں ہو سکتا۔
(بخاری، ترمذی، نسائی)

جہاد فی سبیل اللہ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کے رتبہ ہونے پر اور اپنے دین، اسلام ہونے پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو تو اس کے لئے جنت واجب ہو گئی۔ اس پر ابوسعید رضی اللہ عنہ کو قہر ہوا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! دوبارہ اوشاہ فرمادیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا، اس کے بعد فرمایا: ایک اور بات ہے جس کے ذریعہ بندہ کے جنت میں سوار ہے بلند ہوتے ہیں اور اس کا ایک ایک درجہ اتنا بلند ہے جیسے آسمان و زمین کا فاصلہ ہے، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔
(مسلم، نسائی)

بڑھاپا اسلام کی حالت میں رحمت ہے

حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اسلام کی حالت میں بڑھا ہو گیا تو یہ اس کے لئے قیامت کے روز نور ہوگا۔
(نسائی)

حج کا دن بہت حشرک ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دن پیدا ہوئے اور احبابِ نبوت بھی حج کے دن کیا، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف حج کے دن ہی ہجرت فرمائی، اور مدینہ منورہ بھی حج کے دن ہی پہنچے، اور حج

کے دن ہی ولادت پائی اور حجرِ اسود بھی پیر کے دن لگا دیا گیا اور بد کی جنگ بھی پیر کے دن فتح ہوئی، نیز سورہ مائدہ بھی پیر کو نازل ہوئی جس میں یہ آیت ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَبَشَرْتُكُمْ رَاحَتَكُمْ عَلَيْهِمْ يَغْنَمُ
وَزَوْجَتُكُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامُ دِينًا.

عائیکہ کا عجیب خواب

حضرت عبدالصغیر کی بیٹی عائیکہ نے ایک خواب دیکھا اور اپنے بھائی حضرت عباس سے کہنے لگیں کہ میں اس خواب سے تمہاری قوم پر خوفزدہ ہوں، حضرت عباس نے پوچھا: وہ خواب کیا ہے؟ عائیکہ نے (جواب دیا) کہا کہ تم عہد کرو کہ کسی اور کو نہیں بھلاؤ گے کیونکہ اہل مکہ سن لیں گے تو وہ ہم کو ایذا پہنچائیں گے اور ظلم کریں گے۔ عائیکہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ایک سوار ہے جو مکہ کے اوپر والے حصے سے آیا ہے اور بلند آواز سے کہہ رہا ہے: اے آلِ نضر اور آلِ فہر! (یعنی دھوکے باز فاجرین کی اولاد) دو ہاتھیں راتوں کے اندر اندر اپنے منہ کی چوڑائی کی جگہ چلو، پھر وہ سوار مسجد میں داخل ہوا، وہاں بھی تین دفعہ جی کہہ کر پکارا اور عورتیں، مرد، بچے اور بوز سے گھبرا کر اس کی طرف بھاگے، پھر خانہ کعبہ کی چھت پر اپنی سواری پر کھڑا دکھائی دیا، وہاں بھی اس نے یہی تین بار آواز دی حتیٰ کہ انھیں (دو پہاڑ ہیں) کے درمیان ہر ایک نے سنا، پھر اس نے پہاڑ کی جڑ میں سے ایک بہت بڑا پتھر نکالا اور اسے مکہ والوں کی طرف پھینک دیا، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑ کی چھت میں آیا تو وہ پھر چھت گیا اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ہر اہل مکہ کے گھر پہنچا اور داخل ہوا۔ یہ خواب سن کر حضرت عباس گھبرا گئے اور چلے گئے، راستے میں ولید بن عقبہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے دوستی تھی، اخفاق سے دوست بگھ کر ان سے اس خواب کا تذکرہ کر دیا مگر یہ کہہ دیا کہ کسی سوار سے نہ کہنا، مگر ولید نے اپنے والد سے (اگر کرو) اور ان کے والد عقبہ نے

اپنے بھائی شیبہ سے کہہ دیا، اس طرح یہ خواب مکہ میں پھیل گیا حتیٰ کہ ابو جہل کو بھی معلوم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور حضرت عباس طواف کرنے گئے تو ابو جہل نے ان کو پکارا: اے ابو الفضل! جب طواف کر چکو تو میرے پاس آنا، حضرت عباس طواف سے فارغ ہو کر اس کے پاس آئے تو ابو جہل کہنے لگا: اے ابو الفضل! وہ کیا ہے جو تمہاری بیوی عاتکہ نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا: کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابو جہل بولا: کیوں نہیں ہے، اے نبی! تمہارا کیا تم نے مردوں کے جھوٹ پر اکتفا نہیں کیا اب تمہاری عورتیں بھی جھوٹ پر اتر آئیں، ہم ہار تم گھڑوؤں کے برابر کے دو شہسوار تھے مگر ایک زمانے سے تم مسجد میں ہم سے آگے بڑھ گئے، ایک سوار آیا تو تم نے کہا: ہم میں ایک نبی آیا ہے، پس یہی باقی رہ گیا تھا کہ تم کہو کہ ہم میں عورت بھی نبی ہے، تم سے زیادہ جھوٹ بولنے والا کوئی مرد اور عورت کسی گھر میں نہیں ہوگا۔ کہنے لگا: کیا عاتکہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اس سوار نے یہ کہا ہے کہ دو تین راتوں کے اندر اندر نکل جاؤ، سو اگر تین رات گزر گئیں تو قریش کے سامنے تمہارا جھوٹ کھل جائے گا اور ہم ایک دستاویز لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیں گے کہ تم اہل عرب میں سب سے زیادہ جھوٹے ہو، مرد بھی اور عورت بھی، اور نبی قصی! کیا تم اس پر راضی نہ ہوئے کہ خانہ کعبہ کی ودہانی تمہارے پاس ہے، سقایہ اور جھنڈا تمہارے پاس ہے، یہاں تک کہ تم نے ایک نبی بھی لاکر آیا، تمہاری ایذا، بڑی سخت ایذا ہے۔ اس پر عباس بولے: اے نبی! سرین والے استہجیل کر بات کر، یہ جھوٹ سب تمہارے ہمد ہے یا میرے خدا کا نہیں ہے۔ حاضرین بولے: اے ابو الفضل! نہ تو جاہل ہے نہ بے وقوف ہے، عاتکہ سے بڑی تکلیف پہنچی ہے، یہ سب جگہ پھیل چکی ہے۔ تیسری رات آئی تھی کہ ابوسلمہ کی طرف سے سوار محمد بن کر آیا، اس سوار کا نام طہسّم بن عمرو الغفیری ہے، اس نے یہی کہا: اے آل نضر! کوچ کرو، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھی نکل آئے ہیں اور ابوسلمہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ پس قریش میں اس سے گھبراہٹ پھیل گئی اور عاتکہ

کے خواب کی تصدیق ہو کر دار نے لگے، پتا آخر ہر قسم کی سواری پر نرم ہو، چیز ہو سوار ہو کر بد کی طرف چلے، جنگ بد میں مسلمانوں کی فتح ہوئی اور اوجہ جہل مارا گیا۔

تکوار کا حق

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں ایک تکوار اٹھائی اور فرمایا: اس کو کون لے گا؟ سن کر سبھی جھپٹے اور ہاتھ بڑھائے اور سب نے کہا مجھے دے دیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس تکوار کا حق کون ہوا کرے گا؟ اس پر بھی لوگ جمع ہو گئے، پھر حضرت سہاک بن اوس نے اہود جات رضی اللہ عنہ (جو ایک پہلوان تھے) وہ بولے: یہ مجھے دے دیں، میں اس کا حق ہوا کروں گا، پتا چھ وہ تکوار ان کو دے دی گئی اور انہوں نے مشرکوں کی خوب گردنیں اڑائیں۔

جہان میں عورت کو قتل کرنا منع ہے

بہادر نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، حضرت زبیر کہتے ہیں کہ: میں اہود جات کے پیچھے پیچھے تھا، وہ جس پر بھی جا گرتے تھے اسے ذیہ و ذیہ کر دیتے تھے، حتیٰ کہ میدان احد میں وہ عورتوں کے جھرمٹ میں پہنچے، ان عورتوں میں ہندہ (قاسم بن مرہ) بھی تھیں، ہندہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھیں، وہ یہ اشعار کا رہی تھی اور اپنے آدمیوں کو آکسار رہی تھی:-

نَحْنُ نَسْتُطْلِقُ نَحْنُ نَسْتُطْلِقُ

ترجمہ:- ہم رات کو آنے والی لڑکیاں ہیں، جو نکل کے فرش پر

چلتے والیاں ہیں۔

وَالْبَسْكَ فِي الْخَطَرِ اِنْ تَقْلَبُوا تُعْبِقُ

ترجمہ:- اور تنگ تھادی مانگ اور سروں میں ہے، آگے

بڑھو گے تو ہم تم سے معاملہ کریں گی، لگے نہیں کی۔

اَوْ قَدْ بَرَزُوا لِنَفْسَانِیْ
بِسَوَاقِیْ عُسْرٍ وَ اِيسَیْ

ترجمہ: یا تم بچے پھیرو گے تو ہم بھاڑا جائیں گی اور پھر نہ ملیں گی۔

اس بعد پر حضرت ابو دھانہ نے حملہ کیا، لیکن ایک دم واپس آ گئے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: یہ دیکھ کر میں نے ہن سے کہا: اے ابو دھانہ! تمہارے سارے کام غیب تھے، مگر یہ بتاؤ کہ تم نے اس عورت کو کیوں قتل نہیں کیا؟ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوار سے ایک عورت کو قتل کرنا اچھا نہیں سمجھا (انہوں نے منع کیا ہوا ہے)۔

حضرت قتادہؓ کی جاں نثاری اور حضورؐ کا معجزہ

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: جنگ احد کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں ایک کون دی گئی اور آپ نے مجھے عطا فرمادی، سو آپ کے آگے میں اس کمان سے حیر چلا رہا تھا یہاں تک کہ اس کمان کا دست ٹوٹ گیا، مگر اپنے مقام پر کھڑا رہا، بنا نہیں، اسے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنور دیکھ رہا ہوں اب جو حیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا تھا تو میں آپ کو بچانے کے لئے اپنا چہرہ کر دیتا تھا، تاکہ وہ حیر میرے سر کے نیچے میں لگے اور آپ بچ جائیں، سو آخری حیر جو مجھے لگا اس سے میری آنکھ کا حلقہ میرے زخموں سے پر نکل کر گر پڑا اور مجھ سے متفرق ہو گئیں، تو اس آنکھ کو میں نے اپنی پٹیلی پر رکھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اللہ میں حاضر ہوا، جب آپ نے میری پٹیلی پر آنکھ لگی ہوئی دیکھی تو آپ کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے اور آغا دی انجی اللادہ نے اپنے چہرے کے درجہ حیر سے لینی کا چہرہ پھاپایا ہے تو اس کی آنکھ پہلے سے بھی اچھی کر دے اور زیادہ نظر کو تیز کر دے، سو میری نگاہ پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ (تکبیر)

آپ کا نبی برحق ہونا

حضرت برحقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگِ احد کے دن ایک شخص نے یہ کہا:
اے اللہ! اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، تو مجھے زمین میں دھنسا دے، سو وہ شخص
زمین میں چھٹ گیا۔ (بخاری)

نبی علیہ السلام کا شرکتِ جہاد

حضرت برادر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ جنگِ احزاب میں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنم کھونے میں ہمارے شریک ہیں اور مٹی اٹھا رہے
ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں:-

وَاللَّهِ لَوْ لَا اَللّٰهُ مَا الْفَضْلُ	وَلَا نَضْلُكَ وَلَا ضَلُّنَا
لَا تَزِلُّ سَكِينَةُ عَلَيْنَا	وَقَبِيْلُ الْاَضْدَامِ بَيْنَ لَاقِنَا
وَالشُّرْبُ نَحْنُ فَلَمْ نَغْوَا عَلَيْنَا	اِذَا اُرَادُوا يَهْنُؤُنَا

ترجمہ:- قسم ہے خدا کی! اگر اللہ میاں نہ ہوتے تو ہم ہاریت پر نہ
ہوتے، نہ ہم صدمہ کرتے، نہ گناہ نہ ہتے، پس اے اللہ! تو ہم پر
تسلی نازل فرما اور اگر گناہ بھیڑ ہو جائے تو ہم کو تابوت قدم رکھا،
ان شرکوں نے ہم پر دھارتی کی ہے، جب بھی یہ کوئی فتنہ
پر دھاری کریں گے ہم اسے قول نہیں کریں گے۔

ان اشعار کو آواز کے ساتھ پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ: "اُنہما،
اُنہما" بار بار بلند آواز سے کہتے تھے۔ (شخصی)

شروعِ دن میں سورۃ النہین پڑھنا

حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ: دن کے اوّل میں سورۃ النہین پڑھو

نے گا اس کی حاجات پوری کر دی جائیں گی۔

(احادیث)

سورۃ ذوالخان کی تلاوت کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات میں سورۃ ذوالخان پڑھی تو اس حال میں صبح کرے گا کہ ستر بڑھ فرشتے اس کے لئے استغفار کر رہے ہوں گے۔

(ترمذی)

سورۃ حشر کی آخری آیات کی فضیلت

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تین بار ”اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْمَلِکِ الْمُنِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الْمُرْجَمِ“ پڑھ کر سورۃ حشر کی آخری آیات ”لَهُوَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ“ سے آخر تک (تک) ایک بار پڑھی تو صبح سے شام تک ستر بڑھ فرشتے اس کے لئے دعاۓ رحمت کرنے پر مقرر کر دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح شام کو چارے تو شام سے صبح تک ستر بڑھ فرشتے اس کے لئے دعاۓ رحمت کرنے پر مقرر کر دیئے جاتے ہیں اور اگر اسی رات مر گیا تو شہید ہو کر مرے گا۔

(ترمذی)

سورۃ الزلزال کی فضیلت

حضرت حمزہ بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے قراءت کا دینی ہے کہ کیا چاہا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جن سورتوں کے شروع میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ لکھی ہوئی ہیں سو ان میں سے پڑھ لو۔ اس آدمی نے عرض کیا: میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری زبان بھی موٹی ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر جن سورتوں کے شروع میں ”سَمِیْعٌ“ آیا ہے ان سے تین سورتیں پڑھ لیا کرو، اس آدمی نے وہی پیکار دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر جن

سورتوں کے شروع میں تسبیح آتی ہے ان میں سے تین سورتیں پڑھ لیا کر۔ اس آدمی نے پھر وہی پہلا عذر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک جامع سورت ہے وہ پڑھ لیا کر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سورۃ زلزال پڑھائی حتیٰ کہ پوری کرا دی، تو اس شخص نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں اب کبھی بھی اس سے (انکار نہیں کروں گا، پھر وہ چلا گیا، اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ شخص کامیاب ہو گیا، دو مرتبہ فرمایا۔ (صحیح بخاری)

سورۃ اخلاص کی فضیلت

حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: جو شخص روزانہ دو سو مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا تو اس کے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ یہ کہ اس پر کسی قسم کا قرض ہو، اور جو شخص سونے کا لبادہ کرے اور وہ اپنی دائیں کمرٹ پر لپیٹ کر ایک سو مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو قیامت کے روز حق تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ اپنی دائیں جانب جنت میں داخل ہو جا۔ (ترمذی)

حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: جس شخص نے غر اللہ اعطیٰ کیا وہ مرتبہ پڑھی تو اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں، اور جس نے اس مرتبہ پڑھا تو اس کے لئے جنت میں دو مکان بنا دیئے جاتے ہیں، اور جس نے تیس مرتبہ پڑھا تو اس کے لئے تین مکان جنت میں بنا دیئے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اب تو ہم بہت سے مکان بنا لیں گے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی بخشش اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ (دارمی)

معوذتین

ایک حدیث میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی سانگی

تلاوت و مضامین ۴۰۰ حضرت سیدنا علیؑ میں توحید کا مفہوم
نے ان جیسا نہیں مانگا اور کسی پتہ مانگنے والے نے ان دو سورتوں کی مثل پتہ بھی نہیں
مانگی (مگر یہ ہے مثل ہیں)۔
(مجموع الفتاویٰ ج ۲ ص ۲۷۱)

تلاوت کلام پاک

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن مجید پڑھا دیا تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف
کر دیئے جاتے ہیں، اور جس نے حفظ کر دیا تو ہر روز قیامت اس شخص کو چاند کی طرح
چمکتا ہوا آٹھائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ: تو قرأت کر، جب وہ ایک آیت
پڑھے گا اس کی وجہ سے جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ آخری
آیت جو اس کو یاد ہے پڑھے۔
(صحیح مسلم)

جبرِ نعمت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کریمہ: "فَلْيُنْزِلْ رِزْقًا مُّسْتَسْقِماً" کے بارے میں مروی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے اس آیت سے خبر دی ہے کہ
جب بندہ مسلم اللہ کے حکم پر راضی ہو کر اللہ پر اپنا کام سپرد کر دیتا ہے اور "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ" پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک النعم عطا فرماتا ہے، عام رحمتیں اور خاص رحمت
اور جرات، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مصیبت کے وقت
اللہ ... الخ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کا جبر نقصان کر دیتے ہیں اور اس کا ابھام بخیر
فرماتے ہیں۔
(الکبیر)

اللہ کا عہد

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت کریمہ پڑھی: "يَشْهَدُ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
هُوَ"۔ الخ یعنی اللہ تعالیٰ شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو انہوں
نے کہا کہ میں بھی اس بات کی شہادت دیتا ہوں جس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دی

ہے اور اس شہادت کو اللہ کے پاس امانت رکھتا ہوں، یہ اللہ کے پاس امانت رہے گی، پھر اس کے مطلق الحق سے کہا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: مجھ سے ایسا وہی نے حضرت مبداء اللہ کی روایت بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اس امانت والے کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اس بندہ کا میرے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اور اپنا معاہدہ پورا کرنے کا میں زیادہ حق دار ہوں، لہذا میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔

(الکلیۃ ص ۵۷)

اللہ سے ڈرنے کا حق

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے: **يَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** یعنی اللہ سے ایسا ڈر جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تو اس سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے، فرمائی نہ کرے، اس کا شکر کرے، ناشکری نہ کرے، اسے یاد رکھے، بھولے نہیں۔ (الکلیۃ)

شبہ کا ازالہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض ہو کر عرض کیا: یہ بتائیے حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اس جنت کی طرف دروازہ جس کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر دروازہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو پہلے یہ بتا کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا: جہاں اللہ کو منظور ہے، فرمایا: بس اسی طرح دروازہ بھی جہاں اللہ کو منظور ہے، ہے۔ (بخاری)

کافر کو دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا مِنَ الْكُفْرِ**

حَسَنَةً لِّعِبَادِهِمْ" یہ آیت پڑھ کر ارشاد فرمایا کہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ: حق تعالیٰ شانہ مؤمن کی ایک نیکی بھی کم نہیں کریں گے، چوری کی چوری آخرت میں جمع کریں گے، مگر کافر کی نیکی کا اجر اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں آئے گا تو اس کی ایک نیکی بھی ایسی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ (مسم)

ایک تمنا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ مجھے میری جان اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور آپ یاد آتے ہیں اور مجھ سے مبرا نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں آجاتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مگر میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ جب آپ جنت میں پہلے جائیں گے تو انبیاء کے مقام پر ہوں گے اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو اس وجہ میں کیسے پہنچ سکتا ہوں جہاں آپ ہوں گے (وہاں آپ کے ساتھ کیسے ہوں گا اور کیسے آپ کو دیکھوں گا؟)، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے: "وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْقِدِّيسِينَ وَالْمُرْسَلِينَ" جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اسی کی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یعنی نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ مؤمن کے لئے ذخیرہ آخرت ہے

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا کہ آپ پر یہ آیت نازل ہوئی: "مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ"

یہ خبر بد ہو کوئی نرا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوبکر! اس وقت جو آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے وہ چھ کر تلاویں؟ میں نے عرض کیا: ضرور چھ، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی تو میں کر بھری کمر فٹ گئی اور پیٹھ کے بل میں لیٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوبکر! کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے کبھی کوئی نرا کام نہ کیا ہو اور ہر نہ سے مل کا ہم کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر! تمام مسلمان دنیا ہی میں بدلہ دے دیئے جاتے ہیں حتیٰ کہ جب اللہ سے ان کی ملاقات ہوگی تو ایک گناہ بھی ان کا نہ ہوگا، باقی دوسرے (جو کافر ہیں) ان کے لئے جہنم رکھے جاتے ہیں ان کو ان گناہوں کا بدلہ قیامت کے روز دیا جائے گا۔ (صحیح ابوداؤد ج ۲ ص ۱۹۱) ایک روایت میں ہے کہ مسلمانوں کو بڑی تشویش ہوگئی کہ ہمارا کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا قرب تلاش کرو اور صحیح عمل کرتے رہو، اور مسلمان کو ذرا سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اگر کاٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی کفارہ سیناات ہوتا ہے۔ (مسلم ترمذی) اور ایک روایت میں یوں آیا ہے: یہ جو بندے کو تکلیف آتی ہے حتیٰ کہ اسے ہمارا آپ نہ، کوئی مصیبت آجائے، حتیٰ کہ اتنی ہمت بھی خوش آنے کہ اس نے اپنے کرتے کی آستین میں کوئی پیسہ رکھا تھا مگر رکھ کر بھول گیا، اس کی تلاش میں جو گھبراہٹ ہوئی تو یہ بھی کفارہ سیناات ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے سرخ سونا تھر کر صاف ہو جاتا ہے۔ (کبیر)

ہر نبی کی ایک دعا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعہ روایت ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا

دی ہے اور اس نے وہ زکا کر دی ہے، مگر میں نے وہ زکا چھپا کر رکھی ہے اپنی اُمت کی حفاظت کروں گا، میری حفاظت میری اُمت کے اہل کھانڈ کے لئے ہوگی۔

دوزخ سے نجات کی ایک صورت

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آگائے دو جہان مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ والے دوزخ میں جمع ہوں گے ان کے ائمہ اہل قبلہ بھی ہوں گے، جن کو کبھی اللہ کا حکم ہوگا تو کافروں مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم اسلام نہیں لائے تھے؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں ہم مسلمان ہیں، کافر کہیں گے: پھر تمہارے اسلام لانے نے تم کو دوزخ کی آگ سے نہیں بچایا اور تم بھی ہم کافروں کی طرح دوزخ میں آگئے، مؤمن کہیں گے بات یہ ہے کہ ہم لوگ گنہگار تھے، اس پر ہم کو یہ سزا ہو رہی ہے، مگر اللہ پاک نے یہ سزا تو حکم فرمایا کہ: جتنے اہل قبلہ ہیں سب کو دوزخ سے باہر نکال دیا جائے، چنانچہ ان کو دوزخ سے باہر نکال دیا جائے گا تو دوزخ میں رہ جانے والے کفار یہ دیکھ کر قہقہہ کریں گے کہ کاش! ہم بھی مسلمان ہوتے تو جیسے ان کو نکال دیا گیا ہم بھی نکال لئے جاتے، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی: ”وَلَنُفَاخَنَّ فِي الْيَوْمِ الْكُفُورَ، لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔“ (بزار)

دوزخ پر گزرتا لازمی ہے

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے اپنی انگلیوں اپنے کانوں میں رکھیں اور کہنے لگے: یہ دونوں، اگر یہ بات جو میں کہتا ہوں ان کانوں سے نہ سنی ہو، میرے ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ: قرآن مجید میں جو آیت ہے: ”وَلَنُفَاخَنَّ فِي الْيَوْمِ الْكُفُورَ“ اس ورد سے مراد دخول ہے، کوئی ایک بار نہ ہوگا جو دوزخ میں داخل نہ ہو، مگر دوزخ مؤمنوں پر سلامتی والی تھنڈی ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ تھنڈی ہو گئی تھی، اتنی تھنڈی ہو جانے کی کہ جہنم کی

خود کی جہ سے بچ نکل جائے گی، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی: "ثُمَّ نَجَّيْنَا الْإِسْرَافَ" **ثُمَّ نَجَّيْنَا الْإِسْرَافَ** "پھر ہم نے اسے نجات دے دی" اور عالموں کو گنہگاروں کے علی اس میں ڈال دیں گے۔ (ام)

بنت کے مستحق لوگوں کی تقسیم

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی: "ثُمَّ أَزْوَاجُ الْعُكَبِ الْعُكَبِ الْعُكَبِ" **ثُمَّ أَزْوَاجُ الْعُكَبِ الْعُكَبِ الْعُكَبِ** "پھر ہم نے اپنے ان بندوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے جن کو ہم نے منتخب کر لیا ہے، پس ان میں سے بعض اپنی جانوں پر غم کرنے والے ہیں اور بعض مقصد یعنی درمیانی لوگ ہیں، اور بعض بھلائیوں میں سہقت لے جانے والے ہیں، یہ آیت پڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ تین جماعت کے آدمی ایک ہی منزل کے ہیں، یہ سب جنت میں ہوں گے۔ (ترمذی)

اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے بارے میں فرمایا: پس ہر حال وہ لوگ جو بھلائیوں میں سہقت لے جانے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ لوگ جو درمیانی درجے کے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا حساب "حساب" بغیر" ہوگا (یعنی صرف خوشی ہوگی اور بخش دیے جائیں گے)، اور ہر حال وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر غم کیا ہے یہ محض کے میدان میں کھڑے رہیں گے، پھر حق تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے گا، یہی لوگ ہیں جو کہیں گے: "أَحْضَدُ لَمْ يَلِدْ وَأَنْفَعُ نَفْسًا أَلْحَقَ بِهِ" **أَحْضَدُ لَمْ يَلِدْ وَأَنْفَعُ نَفْسًا أَلْحَقَ بِهِ** "سب قریشیں اس پر دردگار کے لئے ہیں جس نے ہم سے غم و حسرت کو دور کر دیا، یہ ایک ہمارا زبہ بہت بخشنے والا قادر دان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہم کو دار القام میں جگہ سے دی، جہاں نہ کسی قسم کی کوئی مشقت ہے نہ تھکاوٹ ہے۔ (ام)

جنت میں والدین اور اولاد ایک جگہ ہوں گے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی جب جنت میں داخل ہوگا تو وہاں والدین، بیوی اور اولاد کو اکٹھے کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے درجے کو نہیں پہنچے، ان کے اعمال ایسے درجے کے نہیں ہیں تو وہ کہے گا: اے رب! میں نے کمال اپنے اور ان سب کے لئے کئے تھے (کہ یہ سب مل جائیں گے) سو ان کو ان کے ساتھ حق کر دیا جائے گا، اس کے بعد ان میں سے یہ آیت تلاوت کی: ”وَالْغَنَىٰ امْنًا وَالْمَغْنَمُ نَزْلًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ“ (التکویر، الطہ، النبی)

تقویٰ ایک تمہارت ہے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو! تقویٰ کی تمہارت کرو بغیر پائی اور بغیر سوداگری کے تم پر روزی اثرے گی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی: ”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ“ (الانبیاء)

رسول اللہؐ کو شجر و حجر کا سلام کرنا

حضرت علی کریم اللہ وجہ سے مروی ہے میں کہ مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو ہم مکہ کے اطراف میں گئے تو جس شجر و حجر کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہ کہتے تھے: ”اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِاَرْسُوْلِكَ“ (ترمذی)

ایک روایت میں ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقام دربار میں ایک پائی کا برتن لایا گیا، آپؐ نے اپنا دست مبارک اس میں رکھا تو پائی خورے کی طرح آپؐ کی انگشت ہائے مبارک میں سے نکل رہا تھا، تمام لوگوں نے اس سے وضو کیا، حضرت قتادہؓ نے پوچھا کہ تم کہتے آدمی ہو گئے؟ انہوں نے کہا: جیہی

چاند کے ٹکڑے ہونے کا معجزہ

حضرت امی مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ میں تھے، اچانک ہم نے دیکھا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف تھا اور ایک ٹکڑا دوسری طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گواہ رہنا۔

(مجمع الزوائد ص ۴۸۸)

آپ ﷺ کی اولاد کی تفصیل

حضرت امی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قریش نے آپس میں گمراہی اور کفر، انذار ہٹنے کا معاہدہ کیا اور بعض نے یہ کہا کہ جس رات ہم لوگ ہیں وہ اس بے اولاد ہے وارث کے رہیں سے اولاد برحق اور باہتر ہے، تب یہ آیات نازل ہوئیں: **إِنَّا أَنْفَضْنَا لَكَ الْكَوْفَرُ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْعَصَا. إِنَّ خَلْقَكَ لَخَوَافُ.**۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ اولاد کو پیدا ہوئے۔ چار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ان میں سے سے بڑے عیسا اللہ علیہ وسلم، دوسرے طاہرہ اور بعض نے کہا طاہرہ عیسا اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، یہ دو ہوئے، ایک طیب اور ایک قاسم، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جن کا نام ابراہیم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک نہاب تھیں جو حضرت ابو نعاس رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اور حضرت رقیہ اور حضرت آمنہ کلثوم رضی اللہ عنہما تھیں جن کا نکاح پہلے ابولہب کے بیٹے حبہ اور حبہ سے تھا، جس کو ابولہب کے کہنے سے وہاں نے الگ کر دیا تھا، پھر پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا اور ان کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں ان سے عیسا اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پھر وفات ہو گئی، ان کی وفات کے بعد آمنہ کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اور حضرت

فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی کریم اللہ وجہ کے نکاح میں آئیں، جن سے حضرت حسن، حسین اور حضرت محمد بن عبد اللہ بن جعفر کے نکاح میں آئیں، اور اہم کلام جن کا حضرت علیؑ نے حضرت عمرؓ سے نکاح کرا دیا تھا۔ (رازی)

صحابہ کو بُرا کہنے والا لعنتی ہے

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی کو میرے صحابہؓ کو بُرا بھلا کہتے سنو تو اس سے کہو: "لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ مَنْ عَصَاكُمْ" خدا تمہارے اس شر پر لعنت کرے۔ (ترمذی)

صحابہؓ کی فضیلت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں صحابہؓ کی طرف ملاقا رہتی ہے، علیؑ، عمار اور سلمان رضی اللہ عنہم۔ (ترمذی)

ابوبکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو ابوبکرؓ کے برابر نہیں کرتے تھے، پھر عمرؓ، پھر عثمانؓ، ان کے بعد ہم ان کے درمیان (افضلیت کی بحث ہی نہیں کرتے تھے۔ (بخاری، ابوداؤد، ترمذی)

قد رتبہ خداوندی

حضرت علی کریم اللہ وجہ سے روایت ہے انہوں نے کہا: میرے ذہن کی تصورات میں سب سے سخت پہاڑ ہیں، مگر اسے لوہا تراش دیتا ہے، اور لوہے کو آگ کھا جاتی ہے اور آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، اور یہ آسمان و زمین کے درمیان جو بادل ہیں یہ پانی کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں، اور بادلوں کو ہالے جاتی ہے، اور ہوا سے انسان وہ ہاتھ کر کے نکلتا ہے، اور ہوا پر اپنی ضرورت کے مطابق سفر کرتا ہے، مگر اللہ

انسان پر غالب آجاتا ہے، اور نیند نٹھے پر غالب آجاتی ہے، مگر غم فیند کو بھی روک دیتا ہے، تو میرے ذہن کی غلوں میں سب سے سخت یہ غم ہوا۔
(اوسط)

ذکر کرتے ہوئے سونا

حضرت ابو الفوارس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر اللہ کا ذکر کرے یا سونا حتیٰ کہ اسے اونگھ آنے لگی، پھر رات کو کسی وقت بھی اس کی آنکھ کھلے اور وہ ذہن و آخرت کی کوئی بھلائی اللہ سے طلب کرے مگر حق تعالیٰ اسے وہی عطا فرمادیجے ہیں۔
(صحیح الترمذی)

دُشمن سے نجات کا طریقہ

حضرت ابو الفوارس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم کو تمہارے دشمن سے نجات دے اور تم کو رزق ملے، اللہ سے دن اور رات میں دعا کیا کرو کہ تمہارا دشمن کا ہتھیار ہے۔
(مسند احمد)

دُعا کی قبولیت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری دعا کا مست کے درمیان دعا نہ دُھنیں کی جاتی ہے۔
(ابوداؤد، ترمذی)
اور ایک روایت میں ہاتھ کے نیچے آیا ہے۔
(ابوداؤد)

بیٹہ پیچھے دُعا کرنا

حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: غیر موجود، غیر موجود کے لئے دُعا کرے اس سے زیادہ مقبول ہونے والی دُعا کوئی نہیں ہے۔
(ابوداؤد، ترمذی)
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: جب آدمی اپنے بھائی کے لئے چنے پیچھے ذرا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور کہتے ہیں: حیرے کے لئے بھی ایسا ہی ہو۔ (مسلم، ص ۱۵۰)

دُعا قبول نہ ہونا

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب زلزلہ شروع ہو جائے تو دُعا زمین و آسمان کے درمیان لگی رہتی ہے، دُعا کے ازل اور درمیان اور آخر میں زلزلہ پڑھا کر۔ (ترمذی، ص ۱۵۵)

فضلِ خداوندی مانگنا

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، کیونکہ اللہ کو اس سے مانگنا بہت پسند ہے، اور کٹھن کی کاٹھن کا فضل مہر دہت ہے۔ (ترمذی)

بیٹے کی دُعا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی کا بہت بڑا دُعا مانگنا یہ ہے کہ: اے اللہ! مجھے یہ دُعا کیسے ملے گی؟ تو کہا جائے گا: حیرے بیٹے کی دُعا کی دُعا سے ملے گی۔ (مسلم)

بچھلے گناہ کا معاف ہونا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب امام تسبیح اللہ سبحانہ کہتا ہے تو تم ”ربنا اللہ المغفیر“ کہو، کیونکہ جس کی قوم کا گناہ کی قوم سے مل گئی اس کے گناہ بچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ (مسلم)

نماز کے بعد کی دُعا

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کرتے تھے ”اَعْلَمُ بِمَنْ اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالظُّلْمِ وَالْغَدَابِ الْمُنْكَرِ“۔

(ترمذی، سنن)

گناہوں کی بخشش

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بعد کے دن نماز صبح سے قبل تین مرتبہ میں کہا: ”اَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الْبَدَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْيَوْمَ الْمَوْجِبُ الْغُيُوثِ إِلَيْهِ“ تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے خواہ سچرہ کے بھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

(طحاوی)

بہترین دُعا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے پاس سے گزرے جو اپنی نماز میں اس طرح دُعا کر رہا تھا۔

يَا مَنْ لَا شَرَّكَ لَكَ الْعِشُونَ وَلَا تُخَالِطُهُ الْعُتُونَ وَلَا يَصِفُهُ
الْوَاهِقُونَ وَلَا تَغَيِّرُهُ الْحَوَاجِدُ وَلَا يَخْشَى الظُّلُمُ الْبُزْ يَنْفُكُ
مِنَ قَبْلِ الْجِبَالِ وَمِنْ كَيْسَلِ الْحِجَارِ وَحَدَدِ لُطْرِ الْأَفْطَارِ
وَعِدَدِ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَحَدَدِ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَأَشْرَقَ
عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَا تُؤَاوِي بِنْتِ سَمَاءَ سَفَاءَ وَلَا أَوْحَشَ أَوْحَاءَ
وَلَا تَخْشَى مَا فِي قُبُورِهِ وَلَا خَيْلَ مَا فِي وَغَرِهِ اِخْلَعْ عَيْنَ
خُسْرَى اجْعَلْهُ خَيْرَ عَمَلَيْنِ خَيْرَ عَمَلَيْنِ خَيْرَ عَمَلَيْنِ
يَوْمَ الْفَلَاحِ إِلَيْهِ.

سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سزا دیا کہ یہ اعرابی جب نماز

پڑھ چکے تو اسے میرے پاس لانا، جب وہ نہار سے فارغ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چہ میں کسی معدن سے سونا آیا تھا جب اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ سارا سونا اسے ہبہ کر دیا، اس اعرابی نے کہا شاید صلہ دہی میں عطا کیا ہے، فرمایا: ہاں! رحم کا بھی حق ہے، مگر میں نے تجھے میرے اللہ کی حمد و ثنا کی خوبی کی ہبہ سے دیا ہے۔ (۱۲۰۵)

دس مرتبہ کلمہ توحید پڑھنا

حضرت ابو میاش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے صبح صبح ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ کہا تو اسے اور دس امین میں سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور دس گناہ اس کے مٹا دیئے جاتے ہیں اور دس درجے اس کے بلند کئے جاتے ہیں اور شام تک شیطان سے حفاظت میں رہتا ہے اور شام کو کہے تو صبح تک نیکی رہتا ہے۔

حضرت مہدیؑ کہتے ہیں ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ اور عرض کیا: ابو میاش آپ کے حقیقی یہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپؐ نے فرمایا: ابو میاش نے سچ کہا۔ (۱۲۰۶)

گھر سے نکلنے کی دُعا

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے گھر سے نکلے وقت یہ پڑھے، خواہ سفر ہو یا نہ ہو، نکلے وقت یہ کلمات کہے:-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْاَعْزَمِ بِاللّٰهِ الْاَعْزَمِ نُوْثَلْتُ لِعَلِّيْ لَافِ الْاَعْوَالِ
وَلَا لِقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ.

حضرت سرورِ مطلق مہدائیم صلی اللہ علیہ وسلم
 تو اس نکتے میں جو ثمر ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے اور اس نکتے میں جو ثمر ہے اس سے
 حفاظت ہو جاتی ہے۔ (ام)

تین دفعہ میں دوزخ سے آزاد

حضرت سلمان قاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا: جس شخص نے یہ کہا:-

يَسُّ أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ نَسَبَكَ وَخَلْقَ عَرْشِكَ
 وَأَشْهَدُ مَنْ فِي السُّبُوتِ أَنتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
 أَنْتَ وَخَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ.

جس نے یہ ایک مرتبہ کہا تو اس کا ایک تہائی دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جس نے
 تین مرتبہ کہا وہ چاروں دوزخ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ (بخاری صحت)

چار مرتبہ کہو تو دوزخ سے نکلو

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا: جس شخص نے کہا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَشْهَادُ أَشْهَدُ اس کا ایک چوتھائی دوزخ سے
 آزاد کر دیتے ہیں، اور جس نے دو مرتبہ کہا تو اس کا ایک حصہ دوزخ سے آزاد کر دیتے
 ہیں اور جس نے چار مرتبہ کہا تو اس کا کل کوہ دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔

(تکبر صحت)

کلمات باعث بخشش

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ: مجھے رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہا میں تجھے چند ایسے کلمات بتاؤں جن کو کہے تو
 اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے، یا فرمایا: تو اپنی اپنی بات ہو جانے کا کہ:-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْكَرِيمُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (ترجمہ)

حاکم نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہے۔

ستر ہزار فرشتوں کا استغفار

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی روایت ہے: جس شخص نے کہا:

"أَسْتَغْفِرُكَ يَا رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ بِعَفْوِكَ وَالْعَفْوَ بِاللَّيْلِ ذَلُّ كُلِّ شَيْءٍ يُعْزِيهِ

وَالْعَفْوَ بِاللَّيْلِ يَسْتَسْلِمُ كُلُّ شَيْءٍ بِعَفْوِكَ" سو اس نے کہا صرف اللہ کے پاس

ہے جو اس کی طلب کے لئے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہزار نیکیاں لکھتے ہیں اور ہزار

درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں اور اس کے لئے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیئے جاتے

ہیں جو اس کے لئے قیامت کے دن تک استغفار کرتے ہیں۔ (تحریر مصنف)

دُعا و شریف کی فضیلت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: جس نے مجھ پر ایک بار دُعا و شریف پڑھا تو حق تعالیٰ اس پر اس رحمتیں نازل فرماتا ہے،

اور جو شخص مجھ پر سو بار دُعا و شریف پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ اس پر سو بار رحمتیں نازل فرماتا ہے،

اور جو سو بار پڑھتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتے ہیں کہ یہ

دُعا و شریف اور خالق سے نری ہے اور اس کو شہداء کے مکان میں رہائش دیں گے۔ (الاسناد)

دُعا کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ایک آدمی اپنے گھر آیا اور گھر

والوں کے غم و غنا سے متاثر ہوا اور ہنگام کی طرف چلا گیا، اس کی بیوی نے یہ دعا

کی: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مَا نَطْعُنُ وَنَعْبُدُ وَنَحْبِزُ" تو اچانک گڑھا دونوں سے بھرا ہوا

ہے اور بھگی بھلی رہی ہے جو غم و غنا دونوں سے بھرا ہوا ہے جو بھگی بھلی ہیں، اس کا خاندان

جنگل سے آیا ہو کر کہا: کھانے کے لئے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ عورت نے کہا: اللہ نے رزق بھیج دیا ہے، اس نے بجلی کو اٹھالیا اور جھاڑو سے دی، وہ ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اگر یہ نہ اٹھاتا تو قیامت تک بجلی بند نہ ہوتی۔

(احمد، دار)

آخرت سے غفلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ دوزخ سے بھاگتا چاہتا ہو اور وہ سوراہا ہو، اور نہ ایسا آدمی کہ جنت کا طلب گار ہو اور سوراہا ہو۔

(ترمذی)

انکھار گناہ، گناہ ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری ساری امت جنت میں جانے کی سوائے جاہرین کے، اور جہاد میں سے یہ بھی ہے کہ راست کو اس نے گمراہ کیا اور حق تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھا، مگر صبح ہوتے ہی اس نے اہمیا کرنا شروع کر دیا کہ اے شخص! راست میں نے اس طرح کا کام کیا، حالانکہ راست کو کسی کو معلوم نہ تھا، اللہ کے اس پردے کو اس نے کھول دیا۔

عیدین کی نماز میں اذان و اقامت نہیں ہوتی

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ایک مرتبہ عیدین کی عید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز بغیر تکبیر و اقامت کے پڑھی ہے۔

(صحیح بخاری)

عید کا خطبہ نماز کے بعد ہونا چاہئے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم اور حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم عیدین کی نماز
خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ (شیخین، ترمذی، نسائی)

عیدین کی نماز میں ہر رکعت میں تین تکبیر زاکہ کہنی چاہئیں، یہ واجب ہیں،
پہلی رکعت میں تین تکبیر اور ایک تکبیر تحریر، دوسری رکعت میں تین تکبیر زاکہ اور ایک
زکوع کی تکبیر ہوتی ہے۔

(ماہنامہ "آفاق" کراچی، جولائی ۱۹۷۵ء - مئی ۱۹۹۵ء)